

धर्मविन्दु

[टीकानुमारी हिंदी भाषानर]

मूल कर्ता

भाषार्यवर्य धीमद् हरिमद्रूपरि

मूल्य

४-०-०

ग्रंथप्राप्तिस्थान

सार्वजनिक पुस्तकालय

गागजी भूधरकी पोल-अहमदाबाद.

प्रकाशक

हिंदी जैन साहित्य प्रचारक मंडली
क्षोरसे चतुर्भाई लखुभाई परीग
तामजी भूधरजी पो० अहमदाबाद

घोर स २४७७

क चा स ३३

वि स २००७

इ स १०५१

प्रत १०००

प्राग्वचन

पूज्य आचार्यवर्य श्रीमद् हरिमद्रसरिजीन रचा हुआ 'धर्मचिन्दु' ग्रन्थका यह भाषान्तर है। श्रीहरिमद्रसरिजीके जीवन और कवन विषयमें उपोद्घातमें काफी प्रकाश डाला गया है। अत एव यह! उस विषयमें न लिखते हुए इस ग्रन्थका हिंदी भाषान्तर प्रगट करनेको हम क्यों उद्यत हुए इस विषयमें कुछ कह देना उचित है।

उपोद्घातमें कह ही दिया है कि जैन तत्त्वज्ञानके विषय-सागरको मारो गागरमें भर दिया हो वैसा इस ग्रंथमें प्रतीत होता है। इसमें प्रावेशिक ज्ञानके लिये जीवनके हर पहलु पर प्रकाश डाला गया है। इस ग्रन्थकी निरूपण शैली ही ऐसी है कि जैन, जैनतर कोई भी इसका अध्ययन करें तो सरलतासे जैन पदार्थोंका और विवेकपूर्वक जीवन कैसे बीताया जाय उसका पूरा ख्याल आ सकता है। महात्मा गांधीजीने भी जैनधर्मका वास्तविक ज्ञान इस पुस्तकसे ही प्राप्त किया था, दूसरे विद्वानोंने भी इसीको पढ़के जैन दर्शनका रहस्य प्राप्त किया है। इसलिये ऐसे ग्रन्थको प्रगट करना हमारे लिये परम आवश्यक प्रतीत हुआ।

पूज्य त्रिपुटी महाराजोंने मेरठ जिला, यू पी आदि प्रदेशोंमें भ्रमण करके जो नये जैन बनाये उन लोगोंके पठनके लिये हिंदी पुस्तकोंका प्रगट करना आवश्यक था और इसीलिये पू मुनिराज श्रीज्ञानविजयजी और स्व पू मु धीन्यायविजयजी महाराजने, अमदावादके नागजी मूधरकी पोलके सपने स० १९९९ भाद्रपद सुदि ४ के रोज फट इकट्ठा करके 'हिंदी जैन साहित्य प्रचारक

मण्डल'की स्थापना की थी, इस मण्डलने उपर्युक्त हेतुसे यह पुस्तक प्रगट करनेका निश्चय किया।

प श्री अमृतलाल मोदीने इसका हिंदी भाषांतर किया है और प अम्बालाल प्रेमचंद शाहन इसे सशोधित करके मुद्रा सशोधन भी किया है। शारदा मुद्रणालयके संचालकोंने इसे बड़ी चावसे छाप दिया है पतदर्थ उन सबको धन्यवाद दे रहे हैं।

अंतमें हिंदी भाषाप्रेमीगर्ग इस ग्रंथका प्रचार करके हमें ऐसे कार्यमें प्रोत्साहित करते रहें ऐसी आशा रखते हैं और पाठकवर्ग इस ग्रन्थको पढ़ कर सत्य ज्ञान प्राप्त करके आत्मरक्षणमें प्रवृत्ति करें तो हमारा यह प्रयत्न सफल हुआ समझेंगे।

वि सं २००७ }
पोष घदि ११ } मंत्री,
अमदावाद }
नागजी भूषर की पोल } हिंदी जैन साहित्य प्रचारक मंडल

विषयानुक्रम

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१	गृहस्थ सामान्य धर्म	१
२	गृहस्थ देशना विधि	७५
३	गृहस्थ विशेष देशना विधि	१५८
४	यति सामान्य देशना विधि	२६८
५	यतिधर्म देशना विधि	२९६
६	यतिधर्म विशेष देशना विधि	३५३
७	धर्मफल देशना विधि	४०१
८	धर्मफल विशेष देशना विधि .	४२८

उपोद्घात

यह प्रकरण ग्रन्थ आ० हरिभद्रसूरिजीने बनाया है। उसका नाम है धर्मविन्दु। वास्तवमें देखा जाय तो आज यह ग्रन्थ 'सागरमें सागर' सा मालूम पड़ता है। आ० हरिभद्रसूरिजीके सामने धर्मका मान-प्रमाण कितना होगा यह उनके दिये हुए नामसे ही प्रगट हो जाता है। जो कुछ हो, आज तो यह ग्रन्थ हमारे सामने विन्दुमें ही सागरसा मालूम देता है और उसको देखते हुए आ० मुनिचन्द्रसूरिजीको उस पर टीका लिख कर इस ग्रन्थका गाम्भीर्य समझाना पडा है। आठ अध्यायोंमें विभाजित यह सूत्रबद्ध ग्रन्थ बली जीवनके लिये पूरा और गहरा उपदेश देता है। प्रथम गृहस्थोंकी आचारविधि सामान्य और विशेष रूपसे दिखाकर साधुजीवनकी सामान्य और विशिष्ट विधि बता दी है। मनुष्यमें कहां कौनसी ऊँचप है उसका व्रतपालनके लिये मानों अपने सामने एक आदर्श अरीसा घर दिया है। गृहस्थ और साधुजीवनकी छोटी-मोटी चर्चा पर भी उन्होंने कुछ ऊँठा नहीं रखा। सचमुचमें कहा जाय तो यह ग्रन्थ प्रतिदिन, प्रतिक्षण स्मरणमें रखने योग्य पाठ्य ग्रन्थ है। इसलिये मैं तो जिसमें सागरसे भी बड़े धर्मको बिंदुरूपसे ठान लिया है और जिसके

हर एक सूत्र पर एक एक अर्थ सा विस्तार हो सकता है ऐसा अनुठा अर्थ मानता हूँ।

आ० श्रीमुनिचन्द्रसूरिजीने इन सूत्रोंका विशद रूपसे स्पष्टीकरण किया है। धर्मक विषयमें जो सूचक अश सूत्रकारने दगाये हैं उनको वृत्तिकारने अपनी प्रणिमासे पठित करके उस विषयको और वृत्तिकारके मतव्यको समझानेमें बड़ी कुशलतासे निरूपण किया है। इतना ही नहीं प्रामाणिक अर्थके अवतरण देकर अपने प्रतिपादनको प्रतिष्ठ की मदौर लगा दी है और अपने बहुधुतयका इस तरहसे भी परिचय दिया है।

आठ अध्यायोंमें—१ गृहस्थविधि, २ देशाविधि, ३ गृहस्थधर्म, विधि, ४ यतिविधि, ५ यतिधर्मविधि, ६ यतिधर्म, ७, धर्मफलविधि, और ८ तीर्थकर पदप्राप्तिविधि व सिद्धस्वरूप—इत्यादि विषयोंका बड़ी कुशलतासे उद्घोष करके उन विषयोंका मार्मिक स्वरूपदर्शन कराया गया है।

अब हम इस ग्रन्थके कर्तृके विषयमें कुछ परिचय दे रहे हैं जिससे वाचक वर्गको श्रीहरिमद्रसूरिजीके महत्त्वका ख्याल आ सके।

आचार्य श्रीहरिमद्रसूरि :

उपक्रम

जैन शासनमें आचार्य हरिमद्रसूरि मडे प्रभावक और महान् अर्थकार हुए हैं। उनका विपुल साहित्यराशि आज भी संस्कृत और भाष्य भाषासाहित्यके गगनमें उज्ज्वल सुधाकर सा प्रकाशमान है। उनकी प्रकांड निदृष्टा, अपूर्व ज्ञानसंप्राप्ति, समभाववृत्ति, निष्पक्ष

आलोचना और प्रवाहगील भाषाप्रमुख भारतीय साहित्यके इतिहासमें सुवर्णाक्षरोंसे उल्लिखित है, जिससे आधुनिक विद्वान आश्चर्य-पुञ्जित हो उठते हैं। हर्मन जेनोनी जैसे पाश्चात्य विद्वानने उनकी 'समराक्षकटा' नामक ग्रन्थका संपादन किया है, जिसकी प्रस्तावनामें हरिमद्रसूरिजीके लिये आपने जो लिखा है वह इस बातको प्रमाणित करता है—

“हरिमद्रसूरिन तो श्वेताक्षरोंके साहित्यको पूर्णताके ऊँचे गिखर पर पहुँचा दिया है।”

इस अमिप्रायमें उनकी ज्ञानगरिमासे व जैनशासनके महान स्तम्भरूप दिखाई दे रहे हैं। ऐसे प्रगाढ़ पुष्पक चरितके निषयमें बहुत कम सामग्री उपलब्ध है और जो है उसमें भी ऐकमय नहीं है। तो भी ग्रन्थप्रयोगोंसे जो कुछ प्रामाणिक सूचनाएँ मिलती हैं उसको बढ़ोरकर, उस पर एक निहगात्मक दृष्टि डाल देना अवसरोचित है।

उनका जन्मस्थान और परिचय

‘कथावली’कारके कथन मुचब विरगुइ नामकी कोई ब्रह्मपुरीमें उनका जन्मस्थान था। उनके पिताका नाम शररभट और माताका नाम गंगादेवी था। उनका खुदका नाम हरिमद्र भट था। जातिसे वे अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। बाल्यकालमें जगगत संस्कारोंसे विद्याभोक्ता अध्ययन करनेमें वे बड़े उत्साही थे। उन्होंने कमरा चौदह विद्याएँ प्राप्त कर ली थी।

‘प्रभावचरित’कारके कथनसे ज्ञात होता है कि इतिहास प्रसिद्ध मेवाड़ देशके चितोड़ (चित्रकूट)के राजा जिज्जारिने हरिभद्र भट्टकी विद्वत्ताकी कदर की और अपने राज्यमें उस महापण्डितको पुरोहितके सम्मान्य पद पर नियुक्त किया। ज्ञान और सम्मानके साथ सच्चाका योग होता है तब आदमीको गर्वका नशा आ जाता है। हरिभद्र भट्ट इस साहजिक वृत्तिसे बचे नहीं थे। हरिभद्र भट्टको अपने ज्ञाननैभवका बड़ा भद था। उन्होंने बड़े बड़े वादियोंको शालार्थमें जीत कर वादिविजेताकी ख्याति कमा ली थी। यही कारण था कि वे अपने हृदयमें विश्वास कर बैठे कि ‘इस जगतमें मेरे जैसा समर्थ विद्वान वेशक कोई नहीं होगा।’ ऐसी स्थितिमें वे खुदको कलिकाल-सर्वज्ञ मानते-मनवाते थे। ऐसा होने पर भी उनकी जिज्ञासावृत्ति कुछ कम नहीं थी। वे नये विद्वानोंके ससर्गमें आते थे और अपनी विषयानी जाच पड़ताल करते रहते थे। निखालसवृत्तिसे अपनी हृदय-गत सरलताका परिचय भी देते रहते थे। इसलिये उन्होंने अपने गर्वकी मयादास्वरूप प्रतिज्ञा कर रखी थी कि-‘इस पृथ्वी पट पर जिस किसीका वचन मैं न समझ सकूँ उसका शिष्य बनूँगा।’

जन्मसंस्कार-जनधर्म प्रति विरोधी कट्टर ब्राह्मणता :

एक समयकी बात है जब हरिभद्र भट्ट पालखीमें बैठ कर राजसमामें जा रहे थे और उनकी परिचर्या करनेवाला विद्यार्थीगण उनकी स्तुतिस्वरूप जयघोष करता हुआ जा रहा था कि रास्तेमें राजाका एक विशालकाय मदनमत्त हस्ती निरंकुश होकर भाग छूटा। रास्तेमें चलनेवाले मानवसमुदायमें इस घटनासे भयका वातावरण जम

गया। मामला तग था। ऐसे अवसर पर हरिमद पंडित पालस्कीमेंसे
 वृद्ध कर अपने शिष्योंके साथ पासके किसी मकानमें घुस पडे।
 वह मकान एक जैनमंदिर था। उसमें निराजमान देवाधिदेव
 वीतराग परमात्माकी मज्य और प्रज्ञातमूर्ति पर उनकी दृष्टि पड़ी।
 अपने जन्मगत संस्कारमें ब्राह्मण और श्रमण जैन संस्कृतिके बीच
 परापूर्वसे चला आता दृष्टिविषय धुलने लगा। वीतराग परमात्माकी
 प्रशमरसनिमग्न मूर्तिको देख कर हसते हुए व कटाक्षमें बोले पडे

“वपुरेव तवानष्टे, स्पष्टं मिष्टान्नभोजनम्।

नहि फोटरसस्थेऽग्नौ, तर्कमेवति शाब्दबल ॥”

[—तेरा शरीर अपने आप मिष्टान्न भोजनको अनस्य कह
 रहा है, क्योंकि वृक्षकी बम्बोलमें अग्नि हो तो वृक्ष हराभरा नहीं
 रह सकता।]

इस श्लोकमें उनकी विवृत दृष्टि स्पष्ट थी। सर्वज्ञाके गर्वमें
 भला, वह प्रकाश उस वान उनको कहासे मिल सकता जिसके द्वारा
 वे बोले हुए वचन दूसरे समय उनको सुधारने पड़ेंगे!! सचमुच,
 ऐसा कहनेमें हरकत नहीं है कि मानों दस्तिपटना उनके गर्वस्तटनका
 एक सूचक प्रसंग थी जो उनकी प्रतिज्ञाका बीटा ऊठानकी भूमिका
 स्वरूप जान पड़ता है, वह प्रसंग दूर न था।

जैनधर्म प्रति अनुरागकी भूमिका:

एक दफेकी बात है—पंडित हरिमद राजमहेष्टसे निकट कर
 अपने घर जा रहे थे कि रास्तेमें अचानक किसी वृद्धी स्त्रीका मधुर

स्वर उनके कर्णसे टकराया। तब अपरिचित और गूढ़ाधमय स्वरमें घोटते हुए शब्दोंमें उनको नूतनता भासने लगी, वे वहीं स्थिर हो गये और उन शब्दोंको समझनेका प्रयत्न करने लगे, लेकिन, निष्फल। द्वारा उन्होंने वे शब्द सुने,

“ चकीदुग हरिपणग, पणग चकीण केसवो चकी ।

केसर चकी केसव, दुचकी केसव चकी य ॥ ”

[—क्रमशः एक पीछे एक २ चक्रवर्ती, ५ वासुदेव, ५ चकी, १ केशव, १ चकी, १ केशव, १ चकी, १ केशव, २ चकी, १ केशव और १ चकी हुए हैं।]

वे शब्दक्रोगोका स्मरण करते हुए भी जब उसका अर्थ कुछ भी न लगा सके तब उनको अपना आत्माभिमान खटित होनेका भास हुआ। अभिमान खंडित होता है तब आदमीमें उश्केराट आ जाता है। हरिभद्र भट्ट क्रोधसे घूभाफूआ होकर बोले “ कि चकी चक्रचक्रायते ? ” [यह चकली क्या चक्रचक्र करती है ?] यह शब्द उपाश्रयमें गाजने लगे। उपर्युक्त गाथाको गोखनवाली एक याकीनी नामकी विदुषी साध्वी थी। हरिभद्रके ऐसे मखौल ऊटाते शब्दोंको वह सहन करनेवाली न थी। दोनोंका पाटित्य आपसमें टकराने लगा। आर्याजीने शिष्टतासे प्रत्युत्तर दिया ‘ वत्स ! यह गीठे गोबरसे पोता हुआ नहीं है, जो चटसे मालूम पड़े । ’

हरिभद्र भट्ट साध्वीजीके इस अद्भुत प्रत्युत्तरसे चौक ऊठे। आज तक किसीने उनको ऐसी निडरतासे जवाब दिया न था।

उन्होंने ऐसे जवाबकी आशा भी रखी न थी। उनके मनमें हुआ कि, न तो इस गाथाका मर्म समझमें आया और जो प्रयुक्त मिला वह भी मेरे ज्ञानको चुनौती दे रहा है। वास्तवमें इसमें कुछ गम्भीर है। उनकी जिज्ञासावृत्तिने उनको नम्र बना दिया। वे उपाश्रयमें जाकर साध्वीजीके सामने त्रिविक्रपुरस्सर बैठ कर पूछने लगे "आर्याजी! मुझे इस गाथामें श्रुतलावद्धता और वृत्तिपटुत्व तो स्पष्ट ज्ञान पड़ता है लेकिन उसका रहस्य सुननेकी बड़ी चकंठा है, कृपया समझाईए।"

आर्या याकिनी महत्तरा उसका अर्थ समझा सकती थी पर उन्होंने हरिभद्रको ज्यादा धर्मलाम होनेकी दृष्टिसे कहा 'महानुभाव! इस गाथाका अर्थ समझना हो तो हमारे गुरुमहाराज जो बड़े ज्ञानी हैं, उनके पास जाकर आप पूछ सकते हैं। हमारा यह आचार है, इसलिये आप भीजिनमहत्सूरिजीके पास जाईए।'

हरिभद्र पण्डित पर आर्याजीकी नम्र, आचारपूत और विवेकशील वाणीने असर किया। आर्याजीकी तप प्रभा और स्वाध्यायशील चर्या उनकी आम्बोसे अछूती नहीं रही। उस तैजोमूर्तिन हरिभद्रके हृदय पर पावनकारी आसन जमाया। उपस्तेजके थोड़े ही तापसे मानों मोम पिघलने लगा। उनके स्मरणमें वह प्रयुक्त चित्रण बना रहा और विचारशील दिमागमें उस रिखालस और जिज्ञासावृत्तिने उनको ऐसा प्रभावित कर दिया कि वे दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही गुरुमहाराजके पास चले पड़े। उपाश्रयमें जात समय जिनमन्त्रि बीच पड़ता था। उसमें उन्होंने वही मनोहर जिमूर्तिके दर्शन किये।

स्वर उनके फर्णसे टकराया। तब न अपरिचित और गूढाधमय स्वरमें घोटते हुए शब्दोंमें उनको नूतनता भासने लगी, वे वहीं स्थिर हो गये और उन शब्दोंको समझनेका प्रयत्न करने लगे, लेकिन, निष्फल।
द्वारा उन्होंने वे शब्द सुने

“ चक्रीदुग हरिपण॥, पणग चक्रीण केसरो चक्री ।

केसव चक्री कंसव, दुचक्री केसव चक्री य ॥ ”

[—क्रमशः एक पीछे एक २ चक्रवर्ती, ५ वामुदेव, ५ चक्री, १ केशव, १ चक्री, १ केशव, १ चक्री, १ केशव, २ चक्री, १ केशव और १ चक्री हुए हैं।]

वे शब्दकोशोका स्मरण करते हुए भी जब उसका अर्थ कुछ भी न लगा सके तब उनको अपना आत्माभिमान खटित होनेका भास हुआ। आभिमान खंडित होता है तब आदमीमें उश्केराट आ जाता है। हरिभद्र भट्ट क्रोधसे धूआफूआ होकर बोले “ कि चक्री चक्रचक्रायते ? ” [यह चकली क्या चक्रचक्र करती है ?] यह शब्द उपाश्रयमें गाजने लगे। उपर्युक्त गाथाको गोरनेवाली एक याकीनी नामकी विदुषी साध्वी थी। हरिभद्रके ऐसे मखौल ऊड़ाते शब्दोंको वह सहन करनेवाली न थी। दोनोंका पाटित्य आपसमें टकराने लगा। आर्याजीने शिष्टतासे प्रत्युत्तर दिया ‘ वत्स ! यह गीठे गोबरसे पोता हुआ नहीं है, जो चटसे मालूम पड़े । ’

हरिभद्र भट्ट साध्वीजीके इस अद्भुत प्रत्युत्तरसे चोक ऊठे। आज तरु किसीने उनको ऐसी निडरतासे जवाब दिया न था।

उन्होंने ऐसे अवाबकी आशा भी रखी न थी। उनके मनमें हुआ कि, न तो इस गाथाका भर्म समझमें आया और जो प्रत्युत्तर मिला वह भी मेरे ज्ञानको चुनौती दे रहा है। वास्तवमें इसमें कुछ गाम्भीर्य है। उनकी जिज्ञासावृत्तिने उनको नम्र बना दिया। वे उपाश्रयमें जाकर साध्वीजीके सामने निवेकपुररसर बैठ कर पूछने लगे “आर्याजी ! मुझे इस गायमें शूललावद्धता और वृत्तिपटुत्व तो स्पष्ट जान पड़ता है लेकिन उसका रहस्य सुननेकी बड़ी इच्छा है, कृपया समझाईए।”

आर्या याकिनी महत्तरा उसका अर्थ समझा सकती थी पर उन्होंने हरिभद्रको ज्यादाह धर्मलाम होनेकी दृष्टिसे कहा ‘महानुभाय ! इस गाथाका अर्थ समझना हो तो हमारे गुरुमहाराज जो बड़े ज्ञानी हैं, उनके पास जाकर आप पूछ सकते हैं। हमारा यह आचार है, इसलिये आप श्रीजिनमहत्सूरिजीके पास जाईए।’

हरिमद्र पटित पर आर्याजीकी नम्र, आचारपूत और निवेकशील याणीने असर किया। आर्याजीकी तप प्रभा और स्वाध्यायशील चर्या उनकी आंखोंसे अछूती नहीं रही। उस तेजोमूर्तिने हरिभद्रके हृदय पट पर पावनकारी आसन जमाया। तपस्तेजके थोड़े ही तापसे गाँों मोम पिघलने लगा। उनके स्मरणमें वह प्रत्युत्तर चित्रवत् बना रहा और विचारशील दिमागमें उस निम्बालस और जिज्ञासावृत्तिने उनकी ऐसा प्रभावित कर दिया कि वे दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही गुरुमहाराजके पास चले पड़े। उपाश्रयमें जाते समय जिनमन्त्रि भीच पड़ता था। उसमें उन्होंने वही मनोहर जिनमूर्तिके दर्शन किये।

जैनधर्म स्वीकारकी तैयारी

आज उनका गर्व रोद्धित हो चुका था। उनको अपना पांडित्य-मद चुभने लगा था क्योंकि उनके दृष्टिनिष्ठ पर सजीवनसा बड़ सिंचन नया जीवनपरिवर्तन कर रहा था। उनकी विचारपूत दृष्टिमें वह मूर्ति आई और वह बोल पड़े—बोल पड़े क्या लेकिन उस श्लोको जो जिनमूर्तिके प्रथम दर्शनके समय मसौल ऊटाते हुए बोले थे उनको ही दृज्जासे सुधारने लगे।

" वपुरेय तयाचष्टे, भगवन् ! वीतरागताम् ।

नहि कोटर सस्येऽग्नौ, स्रुर्मगतिं शाद्वल ॥ "

[—भगवन् ! आपका शरीर ही वीतरागताको स्पष्ट कह रहा है, क्योंकि वृक्षकी बसौलमें अग्नि हो तो वृक्ष हराभरा नहीं रह सकता।]

क्या अद्भुत परिवर्तन था। उस परिवर्तनकी आंशिकीमें उनके ज्ञानगर्वका वह बीजा ही हठ गया था, और पहिले सहसा बोले हुए कटाक्षोंने उनको लज्जावनत कर दिया था।

वे आचार्यजीके पास बैठ कर विवेकशील वाणीसे उस गाथाका अर्थ पूटने लगे। आचार्यजीन हरिमद्रके हृदयको समाधान करते हुए जैन संस्कृतिकी इतिहासपरंपरा समझा दी, जैनदर्शनकी वह चमत्कृति, गांभीर्य और लक्षणिकता सुनाई तब उस गाथाका अर्थ उनके लिये सहज हो गया। उनके ज्ञानके और पर जैनदर्शनके तत्त्वज्ञानकी तरंगें झपटाने लगी, इतना ही नहीं उनको ललकारने लगी 'तुम मूले हो, तुम्हारी निधाने निवृत्तरूप दिया था, उसको

वास्तवमें प्रतिष्ठित करनेके लिये यह सुहावना समय मत गुमाना ।’
वे उकटित होकर पूछने लगे “भगवन् ! धर्मका फल क्या’
वेदिक धर्मके और जैनधर्मके फलमें क्या अंतर है ?”

आचार्यजीने समाधान किया “वत्स ! सत्तामष्टिमात्रे मनुष्यको
धर्मके फलस्वरूप स्वर्गकी प्राप्ति होनी है और निष्कामष्टिमात्रेको
‘भवविरह’ याने समारब्ध अंत होता है। जैनधर्म भवविरहका मार्ग
दिखाता है।”

उनको अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण हो आया वे उकटासे चिह्ना
उठे “भगवन् ! मुझे ‘भवविरह’ चाहिए ।” आचार्य महाराजने
फटा “वत्स ! श्रमणव्रतों के बिना ‘भवविरह’ प्राप्त नहीं हो सकता,
इसलिये प्रथम श्रमणमार्ग अंगीकार करना चाहिए ।”

श्रमणव्रतों का स्वीकार और अध्ययन :

वत्स, तब क्या था ! हरिमठन उसी वस्तु जैन मुनि होनेका
निश्चय किया और दीक्षाका प्रमग बड़े समारोहक साथ पूर्ण हुआ ।
जैनोतर विद्वानों—उनके पराजित वादी पंडितगण भी अपने मुद्दमें उगलि
झाल कर आश्चर्यमुग्ध हो उठे । जैनधर्मक लिये यह प्रमग कैसा
अद्भुत होगा जिसका अनुमान पाठकों सहजमें ही हो सकता है ।

उनके जीवनके यह शान्तिपूर्ण अध्यायके मंगल चिह्नरूप श्री-
याकिनी महत्तराको उन्होंने अपनी धर्मजननीके स्वरूप स्वीकार किया ।
उन्होंने अपनी कृतियोंमें खुदको ‘याकिनी महत्तरासूनु’ रूप उस
अश्वरदेहको चिरस्मरणीय बना कर मानों उनके उपकारका बदला
शुक्राया है ।

हा, तो अब उन्होंने दीक्षा लेनेके बाद शास्त्रोंका मार्मिक अभ्यास किया। वे वेदपारंगत तो थे ही और जैन शास्त्रोंके नये दृष्टिकोणसे उनमें तुलनावृत्ति जागृत हो ऊठी। उनके हृदयमें जैन-धर्मके प्रति अनुराग बढ़नेके साथ साथ जैन तत्त्वज्ञानकी अनेकान्त-दृष्टिकी उत्कृष्टता बस गई। श्रमण वंके समयपूर्ण आचार्योंको पालते हुए वे आचार्य पदके योग्य भी हो चुके थे।

उन्होंने जैन शासनकी सेवामें अपने आपको सौंप दिया। उन्होंने सर्व दर्शनोंके सिद्धान्तरहस्यको अपने हृदयमें पचा लिये थे और उनके उस ज्ञानका निर्मल गगोत्री प्रवाह जो उसमेंसे बहने लगा उससे बहुत जिज्ञासु लोग अपनी तृषा छिपाने लगे।

अनेकान्तवादकी वह समग्र्यपूत दृष्टिसे उन्होंने जैन तत्त्वज्ञानका खजाना प्रत्यक्ष कर लिया था। उस समभाव दृष्टिका परिचय देने-वाला अनेकान्तवादका झंडा लेकर वादियोंमें अब वे घुमने लगे और उन वादियोंके अखाड़ेमें विजयी मल्लकी रूपाति पाने लगे। कहते हैं कि—उन्होंने बौद्धवादियोंका पराभव किया और दिगंबर आचार्योंको भी परास्त किया। उन्होंने श्वेताम्बरोंमें क्षिथिल बने हुए चैत्यवावासियोंको तीखे शब्दोंसे कठोर प्रहार किया और समयमयी शुद्ध विवेक दृष्टिका दीप सकोरा।

शिष्यपरत्न हम और परमहंसकी

सूरिजीके शिष्य

है। वे दोनों

उनके पास दर्शना ली थी। सूरिजीने स्वयं उनको व्याकरण साहित्य और दर्शन शास्त्रोंका अभ्यास करवा कर निपुण बनाये थे।

सूरिजीके सघाकालमें बौद्ध दर्शनकी प्रचलता थी। कितनक देशोंमें बौद्ध धर्मन राजाश्रय प्राप्त कर लिया था। मग्न और तत्रके प्रभावसे बौद्ध दर्शनका प्रसार उस कालके जनसमुदायमें बड़ी शीघ्रतासे हो चुका था। जैनोंके साथ वे बड़ी स्पर्धा कर रह थे। मुक्ति जय छाचार हो जाती थी सब वे तान्त्रिक प्रयोग जुटाते थे और अपनी मोलबाला उड़ाते थे। बौद्ध दर्शनके अभ्यासके लिये बौद्ध विद्यापीठोंमें सब प्रकारकी सुविधा मिलती थी और इसलिये विद्यार्थीगण बड़ी संख्यामें आकर वही शिक्षाध्ययन करता था। उसमें पढ़े हुए विद्यार्थीकी प्रतिष्ठा सर्वमान्य होती थी। सूरिजीके शिष्य हंस और परमहंसको भी इस कारण बौद्ध विद्यापीठमें जाकर बौद्ध दर्शनका ज्ञान प्राप्त करनेकी बड़ा आतुरता होन लगी। उन्होंने अपनी मनोगत भावना सूरिजीको व्यक्त की। निमित्तशास्त्रके ज्ञानसे उन्होंने भारिकाष्ठमें आनेवाला अपाय जानकर उनको अनुमति नहीं दी। भवितव्यताकी आग्नी विवेकशील आत्माको भी चकाचौंध कर घीसट ले जाती है। वे अपनी धूनमें सवार होकर बौद्ध विद्यापीठमें चल पड़े।

बौद्ध विद्यापीठमें बौद्ध भिक्षुका वेप बदल कर ही वे रह सकते थे। हंस और परमहंस क्रमशः बौद्ध दर्शनका अभ्यास करने लग। वे विद्वान तो थे ही और दर्शनोंका अभ्यास भी उन्होंने किया था, इसलिये बौद्ध ग्रन्थोंके मर्म पर उन्होंने अपना ध्यान जुटाया। अपनी अतुल बुद्धिप्रभासे थोड़े समयमें रहस्य ग्रंथोंको उन्होंने फटका कर

लिये और अवसर पाकर उन शाखोंमें आये हुए जैन शास्त्रके खटनको भी वे छोटे पत्तोंमें नोंध करने लगे । इन पत्तोंको वे अपनी पास लुपाके रख रहे थे । जैन स्यासनका उत्कट अनुराग और बौद्ध दर्शनके मार्मिक स्थलोंकी उत्कट जिज्ञासा वृत्तिके तुमुल आतुर युद्धके विजयमें एक दिन—एक क्षणका प्रमाद सा हो गया हो या ज्ञानकी चोरीने उनको शिक्षापाठ देना हो—जो कुछ हो—सूरिजीके निमित्त-शास्त्रीय अपायका वह करुण घटनानाटकका पडदा आज खुल गया ।

बात यह थी कि—एक दिन अचानक वे पत्ते घरनसे ऊढ़ते ऊढ़ते किसी बौद्ध भिक्षु—आचार्यके हाथमें पड़े । आचार्य उनको पढ़ते ही चौंक पड़े । उनको निश्चय हो गया कि कोई जैन श्रमण यहाँ पढ़ने आया है । और बौद्ध सिद्धांतके खडनके मार्मिक स्थलोंको उसने इस तरह बटोर रफसा है । इतन बड़े विद्यार्थीसमुदायमेंसे उनको पहचान लेना कुछ सामान्य बात न थी । कुशल आचार्यने उनको छूढ़नेके लिये एक तरकीब रची । प्रत्येक वर्गके आचार्यको इस तरकीबकी इच्छा दे रखी ।

प्रत्येक विद्यार्थीको पुस्तकाउथके ऊपड़े कमरेमेंसे पुस्तक छानेकी क्रमशः अनुज्ञा हुई । उपर जाते हुए सीडीके प्रत्येक सोपानमें महावीरका चित्र इस तरह कुशलतासे अंकित किया गया कि सोपानका कोई कोना भी खाली न रहवा । इस चित्रमूर्ति पर पैर रख कर ही उपड़े कमरेमें कोईभी जा सकता था । इस और परमहंसके लिये यह बड़ी फसौटीका प्रसंग था । भयके आउरने उनको उस क्षण तो कायर

बना दिया, लेकिन समयसूचक इन श्रमणोंने बड़ी हिम्मतसे उस चित्र-मूर्तिमें जनोऊकी लकीर खींचकर उसको ही बुद्धकी चित्रमूर्तिमें परिवर्तित कर दिया। पुस्तक देकर वे वहाँसे नीकल कर चुपकीसे भागने लगे।

बात प्रगट हो गई। इस और परमहंसका पीछा करनेके लिये बौद्ध राजाकी मददसे सैनिक भेजे गये। इस और परमहंस दूर न रहे। ये दोनों जैसे शखबुखल थे वैसे ही शखबुखल बौद्ध भी थे। दोनोंर्म झपाझपी हुई। निहाय़े ये श्रमण शत्रुके सामने भला, कहाँ तक टक्कर झेल सकते थे? शत्रुके जदमोसे चालणीसा बना हुआ हंसका दह धरणी पर दुठक पड़ा। हंसका आत्महंस उस देहमेंसे ऊड गया।

सोच विचार करनेका समय था नहीं। खुरको बचानेके लिये परमहंस वहीसे बड़ी तेजीसे भागकर पासके नगरमें पहुँचा और वहाँके सुरपाल राजाको इस करुणघटनाका प्रसंग सुनाया। उस शरणागत-वत्सल राजाने बौद्ध राजाके सैन्यका सामना किया और परमहंसको रक्षण दिया। बड़ी कठनाईया झेलता हुआ परमहंस गुरुमहाराज श्रीहरिभद्रसूरिजीके पास पहुँचा, और गुरुजीके अंतिम दर्शनकी इच्छासे ही मानों परमहंस अपना छेछा आस घोंठता हुआ, आकद स्वरसे, अग्निदयी क्षमा मागता हुआ सूरिजीके पास पहुँचा उसने सूरिजीको सब हाल सुनाया। थोड़े समयके बाद परमहंस भी समाधिपूर्वक अपने भाईके पीछे चल बसा।

सूरिजीका त्रिषाद और भीषण प्रतिज्ञा.

यह कितना करुण प्रसंग था ! शिष्यस्नेहकी प्रबलताने हरिभद्र-सूरि जैसे नेजस्त्री ज्ञानराशिको घेर लिया । उनके हृदयमें इस चाटने उनको इतना बेचम कर लिया कि उनके कोथके प्रखर तापको कोई भी उस बात नहीं बेल सकता था । इस प्रतिक्रियाके तांडवने उनके निर्मल हृदयको क्षुब्ध बना लिया । सचगुच, कमोंकी गहन गतिको कौन पा सका है ? स्पष्ट दिवार्ड पटता था कि समर्थ धुतार भी ऐसे अवसरमें आ मजागृति गूमा रहथे । फलतः वे बौद्धोंके ऐसे घातकी कृत्यका बदला चुकानेकी ऊनार हो गये । सूरिजी बड़े बेगसे विहार करके सुरपाल नगरके राजाके नगरमें आ पहुँचे । सुरपालको यह सब बात कह सुनाई । सुरपाल राजाने सूरिजीकी उत्कट इच्छाको जानकर बौद्ध भिक्षुओंको वादके लिये दूतोंद्वारा बुलावा भेजा । बौद्ध भिक्षु सुरपालकी राजसभामें वाद करने आ जमे । सूरिजी और बौद्ध भिक्षुओंके बीच इस वादकी शरत, जो सुरपाल राजाने दोनोंकी सम्मति-पूर्वक निश्चित की थी, बड़ी कठोर और घातकी थी । सूरिजीने अपने शिष्याके दुःखद अवसात और बौद्धों परके प्रबल रोषके कपायके वशीभूत होकर ऐसी शरत भी मजूर रखी थी कि ' इस वादमें जो पक्ष पराभूत हो जाय उस पक्षके आदमी अतिशय गरम क्रिये हुए तेलकी कढ़ाईमें जल कर मर जाय । ' कितने हत-भाग्यकी यह घटना थी ! अहिंसाके परम उपासक दोनों संप्रदायके आचार्योंने कैसा उल्टी गंगाका राह पकड़ गवसा था ! यह वाद क्या था आदमीका नहीं, प्रत्युत सिद्धांतका गला घोंटा जा रहा था ।

मोहकी ऐसी विचित्रताका जीमूत चित्र और क्या हो सकता था !।

सुरपाल राजाकी राजसभामें कितने ही दिनों तक यह वाद विवाद चालू रहा । सूरिजीने अतमें अपने अद्भुत तर्कमामर्थ्य और असाधारण ज्ञानप्रभवसे बौद्ध भिक्षुओंको वादमें जीत लिया । बौद्धोंका मन्त्रपमाव या तांत्रिक शक्ति भी हरिमद्रसूरिजीके सामने लावार बन गई थी । 'प्रभावक चरित'कार इस प्रसंगको स्मरण कराते हुए नोंध करते हैं कि—'हरिमद्रसूरिजी वादमें जय प्राप्त कर लेनेके बाद अपने मन्त्रमामर्थ्यसे उस तेउकी फडाईमें बौद्ध भिक्षुओंकी खीच कर लाये थे, ऐसा कितनेक मनुष्योंका मानना है ।'

सूरिजीका शुद्धिमार्गः

हरिमद्रसूरिजीके परम गुरु आचार्य श्रीजिनभट्टसूरिजीको इस बातका पता लगा तब उन्होंने शीघ्र दो विद्वान साधुओंको तैयार कर उनके कपायके उपशमके लिये तीन गाथायें देकर हरिमद्रसूरिजीके पास भेजे । प्रसंगने पकटा खाया । सूरिजीके उत्तम क्रोध पर इन गाथाओं ने शांत रसका सुधासिचन किया । अपने कपायकी विवशतासे आचरण किये हुए इन दुष्टवृत्तियोंका उनके हृदयमें तीव्र पश्चात्ताप होने लगा और गुरु महाराजके पास अपने दुष्टवृत्तोंकी आलोचना करके शुद्धिका मार्ग अपनाया और वे समयकी नीव धार पर चलने लगे ।

यह प्रसंग 'कथावली' में कुछ दूसरी तरहसे बतलाया गया है । जो ठुठ हो, लेकिन हरिमद्रसूरिजीको इन शिष्योंके बिहसे बड़ा दुःख ही आया था यह बात निर्विवाद है । इस दुःखको भूलनेके लिये

और समयकी शुद्धिके लिये उन्होंने जो मार्ग पसंद किया वही उनके जीवनकी अणमोल निधि था, जो आज हमको विरासतमें मिला है। अपने शिष्योंके स्मरण चिह्नरूप उन्होंने अपने ग्रन्थोंको अन्तमें 'विरह' शब्दसे अंकित किये हैं। कहा जाता है कि उन्होंने १४४४ ग्रन्थ निर्माण करनेकी प्रतिज्ञा की थी और उसके फलस्वरूप १४०० ग्रन्थोंकी तो उन्होंने रचना कर ली परन्तु अपने जीवनका अन्तिम समय जानकर बाकीके चार ग्रन्थोंके बदलेमें उन्होंने 'ससारदावानल' नामक स्तुति के ३ पद्य और ४ थे पद्यका १ चरण इन चार पद्योंको ही चार ग्रन्थ मान कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। ऐदसूत्रमें गिनाया गया 'महानिशीयसूत्र' का उद्धार श्रीहरिभद्रसूरिने ही किया था। उनका जो ग्रन्थराशि आज प्राप्त है उसका निर्देश ही यह कर देना पर्याप्त होगा।

मोहकी ऐसी विचित्रताका जीवत चित्र और क्या हो सकता था !।

सुरपाळ राजाकी राजसभामें कितने ही दिनों तक यह वाद-विवाद चालू रहा। सूरिजीने अपने अपने अद्भुत तर्कगामर्थ्य और असाधारण ज्ञानवैभवसे बौद्ध भिक्षुओंको बाढ़में जीत लिया। बौद्धोंका मंत्रमन्त्र या तन्त्रिक शक्ति भी हरिमद्रसूरिजीके सामने लाचार बन गई थी। 'प्रभावक चरित'कार इस प्रसंगकी स्मरण कराते हुए नोध करते हैं कि—'हरिमद्रसूरिजी बाढ़में जय प्राप्त कर लेनेके बाद अपने मन्त्रमामर्थ्यसे उस तेन्की फटाईमें बौद्ध भिक्षुओंको खींच कर लाये थे, ऐसा कितनेक मनुष्योंका मानना है।'।

सूरिजीका शुद्धिमार्गः

हरिमद्रसूरिजीके परम गुरु आचार्य श्रीजिनभद्रसूरिजीकी इस बातका पता लगा तब उन्होंने तीन दो विद्वान साधुओंको तैयार कर उनके कपायके उपशमके लिये तीन गाथायें देकर हरिमद्रसूरिजीके पास भेजे। प्रसंगसे पकड़ा गया। सूरिजीके उत्तम क्रोध पर इन गाथाओं ने शांत रसका सुधामिषन किया। अपने कपायकी विवशतासे आचरण किये हुए इन दुष्टत्वोंका उनके हृदयमें तीन पश्चात्ताप होने लगा और गुरु महाराजके पास अपने दुष्टत्वोंकी आलोचना करके शुद्धिका मार्ग अपनाया और वे समयकी तीव्र धार पर चलने लगे।

यह प्रसंग 'कथावली' में कुछ दूसरी तरहसे बतलाया गया है। जो कुछ हो, लेकिन हरिमद्रसूरिजीको इन शिष्योंके विग्रहसे पडा दु सही आया था यह बात निर्विवाद है। इस दु सको भूलोके लिये

सूरिजीका विपाद और भीषण प्रतिज्ञा.

यह कितना करुण प्रसंग था ! शिष्यस्नेहकी प्रबलताने हरिभद्र-सूरि जैसे तेजस्वी ज्ञानरागिको घेर लिया । उनके हृदयमें इस चोटने उनको इतना वेवम कर लिया कि उनके कोचके प्रखर तापको कोई भी उस घटत नहीं बेल सकता था । इस प्रतिक्रियाके तांडवने उनके निर्मल हृदयको क्षुब्ध बना लिया । सचमुच, क्रमोंकी गहन गतिको कौन पा सता है ? स्पष्ट निर्वार्द पटता था कि समर्थ श्रुतधर भी ऐसे अवसरमें आमजागृति गूमा रहये । फउत वे बौद्धोंके ऐसे घातकी कृत्यका बडला चुकानको ऊगर हो गये । सूरिजी बडे बेगसे विहार कगके सुरपाल नगरके राजाके नगरमें आ पहुचे । सुरपालको यह सब बात कह सुनाई । सुरपाल राजाने सूरिजीकी उत्कट इच्छाको जानकर बौद्ध भिक्षुओंको वादके लिये दूतोंद्वारा बुलावा भेजा । बौद्ध भिक्षु सुरपालकी राजसभामें वाद करने आ जमे । सूरिजी और बौद्ध भिक्षुओंके बीच इस वादका शक्त, जो सुरपाल राजाने दोनोंकी सम्मति-पूर्वक निश्चित की थी, बडी कठोर और घातकी थी । सूरिजीने अपने शिष्योंके दुराद अवसाग और बौद्धों परके प्रबल रोषसे कपायके वशीभूत होकर ऐसी शरत भी मजूर रखी थी कि ' इस वादमें जो पक्ष पराभूत हो जाय उस पक्षके आदमी अतिशय गरम क्रिये हुए तेलकी कढ़ाईमें जल कर मर जाय । ' कितने हत-भाग्यकी यह घटना थी ! अहिंसाके परम उपासक दोनों संप्रदायके आचार्योंने कैसा उल्टी गंगाका राह पकड गवस्ता था ! यह वाद क्या था आदमीका नहीं, प्रत्युत सिद्धांतका गला घोंटा जा रहा था ।

मोहकी ऐसी प्रचित्रताका जीतत चित्र और क्या हो सकता था ।।

सुरपाल राजाकी राजसमामें कितने ही दिनों तक यह वाद-विवाद चालू रहा । सूरिजीने अतमें अपने अद्भुत तर्कमामर्थ्य और असाधारण ज्ञानवेगसे बौद्ध भिक्षुओंको बादमें जीत लिया । बौद्धोंका मंत्रपभान या तांत्रिक शक्ति भी हरिमद्रसूरिजीके सामने लाचार बन गई थी । 'प्रभावक चरित'कार इस प्रसंगको स्मरण कराते हुए नोंध करते हैं कि—'हरिमद्रसूरिजी बादमें जय प्राप्त कर लेनेके बाद अपने मन्त्रसामर्थ्यसे उस तेन्की फटार्दमें बौद्ध भिक्षुओंको सींच कर लाये थे, ऐसा कितनेक मनुष्योंका मानना है ।'

सूरिजीका शुद्धिमार्गः

हरिमद्रसूरिजीके परम गुरु आचार्य श्रीजिनभटसूरिजीको इस बातका पता लगा तब उन्होंने शीघ्र दो विद्वान साधुओंको सैयार कर उनके कषायके उपशमक टिये तान गाथायें देकर हरिमद्रसूरिजीके पास भेजे । प्रसंगने पल्टा खाया । सूरिजीके उत्तम क्रोध पर इन गाथाओं ने क्षांत रसका सुधासिंचन किया । अपने कषायकी विवशतासे आचरण किये हुए इन दुष्कृत्योंका उनके हृदयमें तीव्र पश्चात्ताप होने लगा और गुरु महागजके पास अपने दुष्कृत्योंकी आलोचना करके शुद्धिका मार्ग अपनाया और वे समयकी तीव्र धार पर चलने लगे ।

यह प्रसंग 'कम्मावली' में कुछ दूसरी तरहसे बतलाया गया है । जो कुछ हो, लेकिन हरिमद्रसूरिजीको इन शिष्योंके विग्रहसे बड़ा दुःख हो आया था यह बात निर्विवाद है । इस दुःखको भूलनेके लिये

सूरिजीका रिपाद और भीषण प्रतिज्ञा

यह कितना करुण प्रसंग था ! शिष्यस्नेहकी प्रचलिताने हरिभद्र-सूरि जैसे नेत्रस्वी ज्ञानराशिको घेर लिया । उनके हृदयमें इस चोटने उनको इतना वेवम कर लिया कि उनके कोणके प्रखर तापको कोई भी उस वरत नहीं झेल सकता था । इस प्रतिक्रियाके तांडवने उनके निर्मल हृदयको क्षुब्ध बना लिया । सचमुच, कमोंकी गहन गतिको कौन पा सका है ? स्पष्ट दिम्बाई पटता था कि समर्थ ध्रुतपर भी ऐसे अवसरमें आ मजागृति गूमा रह थे । फउत ये यौद्धोंके ऐसे घातकी दृश्यका उदग्र चुकानको ऊत्तर हो गये । सूरिजी बडे वेगसे विहार करके सुरपाल नगरके राजाके नगरमें आ पहुचे । सुरपालको यह सब बात कह सुनाई । सुरपात्र राजाने सूरिजीकी उत्कट इच्छाको जानकर बौद्ध भिक्षुओंको वादके लिये दूताक्षरा बुलावा भेजा । बौद्ध भिक्षु सुरपालकी राजसभामें वाद करने आ अमे । सूरिजी और बौद्ध भिक्षुओंके बीच इस वादकी अरत, जो सुरपाल राजाने दोनोंकी सम्मति-पूर्यक निश्चित की थी, बडी कठोर और घातकी थी । सूरिजीने अपने शिष्याके दुःखद अवसान और बौद्धों परक प्रचल रोषसे कषायके बशीभूत होकर ऐसी अरत भी मजूर रखी थी कि ' इस वादमें जो पक्ष पराभूत हो जाय उस पक्षके आदमी अतिशय गरम किये हुए तेलकी कढ़ाईमें जल कर मर जाय । ' कितने हत-भाग्यकी यह घटना थी ! अहिंसाके परम उपासक दोनों संप्रदायके आचार्योंने कैसा उल्टी गंगाका राह पकड गवस्ता था । यह वाद क्या था आदमीका नहीं, प्रत्युत सिद्धांतका गला घोंटा जा रहा था ।

मोहकी ऐसी विचित्रताका जीवत चिर और क्या हो सकता था ।

सुरपाठ राजाकी राजसभामें कितने ही दिनों तक यह वाद विवाद चालु रहा । सूरिजीने अंतमें अपने अद्भुत तर्कमार्ध्य और असाधारण ज्ञानवेगवसे बौद्ध भिक्षुओंको बादमें जीत लिया । बौद्धोंका मंत्रपभाव या तांत्रिक शक्ति भी हरिभद्रसूरिजीके सामने लाचार बन गई थी । 'प्रभावक चरित'कार इस प्रसंगको स्मरण कराते हुए नोंध करते हैं कि—'हरिभद्रसूरिजी बादमें जय प्राप्त कर छेनेके बाद अपने मन्त्रसामर्थ्यसे उस तेरकी फटाईमें बौद्ध भिक्षुओंको खींच कर लाये थे, ऐमा कितनेक मनुष्योंका मानना है ।'

सूरिजीका शुद्धिमार्गः

हरिभद्रसूरिजीके परम गुरु आचार्य श्रीजिनभद्रसूरिजीको इस बातका पता लगा तब उन्होंने गीत दो विद्वान साधुओंको तैयार कर उनके कषायके उपशमके लिये तीन गाथायें देकर हरिभद्रसूरिजीके पास भेजे । प्रसंगने पकड़ा खाया । सूरिजीके उच्चत क्रोध पर इन गाथाओं ने क्षांत रसका सुवासिचन किया । अपने कषायकी प्रियतासे आचरण किये हुए इन दुष्टत्वोंका उनक हृदयमें तीन पक्षात्पाप होने लगा और गुरु महाराजके पास अपने दुष्टत्वोंकी आलोचना करके शुद्धिका मार्ग अपनाया और वे समयकी तीव्र धार पर चलने लगे ।

यह प्रसंग 'कषावडी' में कुछ दूसरी तरहसे बतलाया गया है । जो कुछ हो, लेकिन हरिभद्रसूरिजीको इन शिष्योंके विरहसे बड़ा दुःख ही आया था यह बात निर्विवाद है । इस दुःखको मूलनेके लिये

और समयकी शुद्धिके लिये उन्होंने जो मार्ग पसंद किया वही उनके जीवनकी अणमोल निधि था, जो आज हमको विरासतमें मिला है। अपने शिष्योंके स्मरण चिह्नरूप उन्होंने अपने ग्रन्थोंको अन्तमें 'विरह' शब्दसे अंकित किये हैं। कहा जाता है कि उन्होंने १४४४ ग्रन्थ निर्माण करनेकी प्रतिज्ञा की थी और उसके फलस्वरूप १४०० ग्रन्थोंकी तो उन्होंने रचना कर ली परन्तु अपने जीवनका अन्तिम समय जानकर बाकीके चार ग्रन्थोंके बदलेमें उन्होंने 'ससारदावानत्र' नामक स्तुति के ३ पद्य और ४ धे पद्यका १ चरण इन चार पद्योंको ही चार ग्रन्थ मान कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। छेदसूत्रमें गिनाया गया 'महानिशीथसूत्र' का उद्धार श्रीहरि-भद्रसूरिने ही किया था। उनका जो ग्रन्थराशि आज प्राप्त है उसका निर्देश ही यहां कर देना पर्याप्त होगा।

आ० हरिमद्रसरिजीका ग्रन्थराशिः

- (१) अनुयोगद्वारसूत्र विवृति याने शिष्यहिता— यह 'अणु-
भोगदार' नामक आगमकी सस्कृतमें विवृति है ।
- (२) अनेकान्तजयपताका— इसमें अनेकान्तवादका निरूपण
है । योगाचार नामक बौद्ध शास्त्रके मन्तव्यका इसमें खंडन है ।
- (३) अनेकान्तजयपताकोबुधोत्तदीपिका— अर्थात्(२)की यह
स्योपज्ञ वृत्ति है ।
- (४) अनेकान्तप्रघट्ट— इसके विषयमें कुछ ज्ञात नहीं हो सका ।
- (५) अनेकान्तवादप्रवेश— अर्थात्(२)का यह संक्षेप माहम
पडता है ।
- (६) अनेकान्तसिद्धि— अर्थात्(२)में इसका उल्लेख आता है ।
- (७) अर्द्धच्छीचूडामणि— श्रीसुमतिगणिने इसकी नोच दी है ।
- (८) अष्टकप्रकरण (त्रिरहस्त्रि)— इसमें क्षणिकवाद, नित्यवाद
आदिका विवेचन है ।
- (९) आत्मसिद्धि— इसमें आत्माकी सिद्धि की गई होगी । जिसका
दूसरा नाम 'आत्मानुशासन' (सस्कृतमें) है ।

- (१०) आवश्यकसूत्र वृहद्वृत्ति— यह 'आवस्य' नामक आगमकी बड़ी विवृति है। यह प्राच्य नहीं है, अ ८४०००।
- (११) आवश्यकसूत्र विवृति याने शिष्यहिता— यह 'आवस्य' की टीका है, श्लो २२०००।
- (१२) उज्जमपयपगरण (निरुद्धाकृत)— इसमें १०३९ पद्य आर्यामें हैं। धर्मकथाकी यह उत्तम कृति है।
- (१३) ओघनिर्मुक्ति वृत्ति— यह 'ओहनिर्मुक्ति' की वृत्ति है जो मिलती नहीं। श्रीसुमतिगणिने इसको गिनाया है।
- (१४) कथाकोश— श्रीसुमतिगणिकी नोधमें है।
- (१५) कर्मस्तत्र-वृत्ति।
- (१६) क्षमागुह्य नीज।
- (१७) क्षेत्रसमास वृत्ति— यह 'क्षेत्रसमास प्रकरण' की टीका है। जेसरमेरके भंडारमें इसकी पोथी है।
- (१८) चतुर्विंशतिस्तुति।
- (१९) चैत्यवन्दनभाष्य— श्रीसुमतिगणिकी नोधमें है। यह 'ललितविरतरा' से भिन्न होगा।
- (२०) जम्बूद्वीपसंग्रहणी— इसमें जम्बूद्वीपका अधिकार होगा।
- (२१) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति टीका— यह 'जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति' की टीका है।
- (२२) जिणहरपडिमाथोत्त (जिनगृहप्रतिमास्तोत्र)— इसमें त्रिलोकमें रही हुई प्रतिमाओंका निर्देश है।

- (२३) जीवाजीवाभिगमसूत्र लघुवृत्ति— यह 'जीवाजीवाभिगम' नामक आगमकी वृत्ति है।
- (२४) तत्त्वतरङ्गिणी।
- (२५) तत्त्वार्थसूत्र लघुवृत्ति याने दुपदुपिका— यह 'तत्त्वार्थसूत्र' की अपूर्ण टीका है।
- (२६) त्रिमंगीमार।
- (२७) दसणसुद्धि (दर्शनशुद्धि) याने सम्यक्त्वसप्ततिका— इसमें सम्यक्त्व का अधिकार है।
- (२८) दमणमित्तरि (दर्शनमसति) याने सायगधम्मपगरण— इसमें श्रावकधर्म का वर्णन है।
- (२९) दशनैकालिकसूत्र टीका याने शिष्यपोधिनी— यह 'दसवेयालिय' नामक आगमकी बड़ी वृत्ति है।
- (३०) दशनैकालिकसूत्र लघुवृत्ति— यह 'दसवेयालिय' नामक आगमकी छोटी वृत्ति है।
- (३१) दिनशुद्धि (?)।
- (३२) देवेन्द्र नरकेन्द्रप्रकरण।
- (३३) द्विजगदनचपेटा— इसमें वेदिकोंकी हास्यास्पद बातोंका खंडन होगा। इसका दूसरा नाम वेदाकुष्ठ है।
- (३४) धम्मसगहणि (धर्मसग्रहणी) (विरहाकित)— इसमें चारों मतोंका खंडन और पाच प्रकारके ज्ञान, सर्वज्ञताकी सिद्धि, मुक्तिमें मृत्यु इत्यादि बातोंका निरूपण है।

- (३५) धर्मचिन्दु (विरहांकित)— इसमें गृहस्थ-श्रावक और साधु-आकी धर्मविधि बताई हुई है—यह प्रस्तुत पुस्तक ।
- (३६) धर्मलाभसिद्धि— श्रीसुमतिगणिने इसकी नाँव की है ।
- (३७) धर्ममार— पुरुषार्थ पर प्रकाश देनेवाली यह पुस्तक पर श्रीमलयगिरि आचार्यने टीका रची है ।
- (३८) धुत्तराण (धूर्ताख्यान)— वैदिक देवोंका और मतव्योंका इसमें विनोदपूर्ण उपहास किया है ।
- (३९) ध्यानशतक धृति— यह आवश्यकसूत्र विवृतिका भाग है ।
- (४०) नन्दीध्वज टीका याने नन्दध्वजधनटीका— यह ' नन्दी ' नामक आगमकी टीका है ।
- (४१) नाणपचगवकराण (ज्ञानपचकन्याध्यान)— इसमें पाँच ज्ञानका अधिकार है ।
- (४२) नाणायत्त— (ज्ञानादित्य प्रकरण) ' चतुर्विंशततिप्रबन्ध ' में इसका नाम गिनाया है ।
- (४३) नाणाचिन्तयरण (नानाचिन्तप्रकरण)— इसमें धर्मका स्वरूप बताया गया है ।
- (४४) न्यायप्रवेशक व्याख्या याने शिष्यहिता— यह न्याय प्रवेशक नामक बौद्ध ग्रन्थकी टीका है ।
- (४५) न्यायापत्ताधृति ।
- (४६) पचनिर्यंठी ।

(४७) पचलिंगी ।

(४८) पंचवत्थुग (पचवस्तुक)— इसमें दीक्षा, साधुआश्रम दैनिक आचार, गच्छावास आदि बातोंका निरूपण है ।

(४९) पंचवस्तुक टीका (विरहाकित)— यह ' पचवत्थुग ' की टीका है ।

(५०) पंचधूत्र व्याख्या— यह ' पचसुच ' नामक प्राचीन प्राकृत ग्रन्थकी टीका है ।

(५१) पचस्थानक ।

(५२) पचासग (पचाशक) (विरहाकित)— इसमें श्रावकधर्म, दीक्षा, जेयवन्दन, पूजा आदि विविध बातोंका निरूपण है ।

(५३) परलोकसिद्धि— श्रीसुमतिगणिने इसका रसेख किया है ।

(५४) पिण्डनिर्मुक्ति वृत्ति— यह ' पिण्डनिर्मुक्ति ' की टीका है ।

(५५) प्रज्ञापनासूत्रप्रदेश-व्याख्या— यह ' पण्णवणा ' सूत्रकी टीका है ।

(५६) प्रतिष्ठाकल्प ।

(५७) बृहन्मिथ्यात्वमथन— इसको सुमतिगणिने गिनाया है ।

(५८) बोटिकप्रतिषेध— इसमें दिगंबर मतका खंडन है ।

(५९) भावनासिद्धि— इसमें भावना या वैराग्यका अधिकार होगा ।

(६०) भाग्यार्थमात्रावेदिनी— यह अपने रचे हुए ' अनेकान्त-जयपताका ' की टीका है ।

- (६१) मुनिवद्चरित- इसमें मुनिपतिका चरित है ।
- (६२) यतिदिनकृत्य ।
- (६३) यशोधरचरित- इसमें यशोधरका वृत्तान्त होगा ।
- (६४) योगदृष्टिसमुच्चय- इसमें इन्द्रायोग, शास्त्रयोग और सामर्थ्य-योगका निरूपण है ।
- (६५) योगदृष्टिसमुच्चय वृत्ति- यह अपन रचे हुए 'योगदृष्टि समुच्चय' की वृत्ति है ।
- (६६) योगविन्दु (विरहाकित)- इसमें अध्यात्मका विषय है ।
- (६७) योगशतक- 'चतुर्विंशति प्रबन्ध' में इसका नाम मिलता है ।
- (६८) लग्नकुडलिया (लग्नकुडलिफा) याने लग्नशुद्धि- यह ज्योतिष विषयक ग्रन्थ है ।
- (६९) लघुक्षेत्रसमाप्त-वृत्ति- यह 'लघुक्षेत्रसमाप्त' की टीका होगी ।
- (७०) ललितनिस्तरा याने चैत्यवन्दनस्तववृत्ति (विरहाकित)- यह चैत्यवन्दन सूत्रकी वृत्ति है । इसमें अनेक अर्जुन मतोंका संकलन है ।
- (७१) लोकतत्त्वनिर्णय याने नृत्यतन्त्रनिगम- इसमें विष्णु आदि वैदिक देवोंके दुष्कृत्योंकी नोंध है और लोकका स्वरूप समझाया गया है ।
- (७२) लोकाविन्दु ।

- (७३) चर्गकेवलि वृत्ति— हरिमदसूरिजीने इसकी रचना करके राधकी विनतिसे इसका नाश किया था ।
- (७४) विशेषावश्यक वृत्ति— यह 'विशेषावश्यक' की वृत्ति है ।
- (७५) वीरयय ।
- (७६) वीरागदफहा ।
- (७७) वीसवीसिया (विंशतिविंशिका)— इसमें दान, पूजा आदि बातोंका निरूपण है ।
- (७८) वेदबाह्यतानिराकरणता ।
- (७९) व्यवहारकल्प वृत्ति— 'व्यवहारकल्प' नामक आगमकी यह टीका है ।
- (८०) शास्त्रवार्तासमुच्चय— इसमें आत्मा, हिंसा, सर्वज्ञता इत्यादि विषयक जैन मान्यताका निरूपण है और बैदिक, बौद्ध, साम्प्रदायिक, मज्जाद्वैतवादियोंके कितनेक मन्त्रज्योंका ब्यहन है ।
- (८१) शास्त्रवार्तासमुच्चय टीका याने द्दिरूपण— यह 'शास्त्रवार्तासमुच्चय' की टीका है ।
- (८२) आचक्रधर्मसमास वृत्ति— यह 'सावगधर्मसमास' की टीका है ।
- (८३) आवक्रप्रज्ञप्ति ।
- (८४) आवक्रप्रज्ञप्ति टीका— यह 'आवक्रप्रज्ञप्ति' की टीका है ।

(६१) मुनिवद्चरित- इसमें मुनिपतिका चरित्र है ।

(६२) यतिदिनकृत्य ।

(६३) यशोधरचरित- इसमें यशोधरका वृत्तान्त होगा ।

(६४) योगदृष्टिसमुच्चय- इसमें इन्द्रायोग, शालयोग और सामर्थ्य-योगका निरूपण है ।

(६५) योगदृष्टिसमुच्चय वृत्ति- यह अपने रचे हुए 'योगदृष्टिसमुच्चय' की वृत्ति है ।

(६६) योगविन्दु (विरहाकित)- इसमें अध्यात्मका विषय है ।

(६७) योगशतक- 'चतुर्विंशति प्रबन्ध' में इसका नाम मिलता है ।

(६८) लग्गकुडलिया (लग्गकुडलिका) याने लग्गशुद्धि- यह ज्योतिष विषयक ग्रन्थ है ।

(६९) लघुक्षेत्रसमास-वृत्ति- यह 'लघुक्षेत्रसमास' की टीका होगी ।

(७०) ललितप्रिस्तरा याने चैत्यवन्दनस्तरवृत्ति (विरहाकित)- यह चैत्यवन्दन सूत्रकी वृत्ति है । इसमें अनेक भजैन मतोंका संडन है ।

(७१) लोकतत्त्वनिर्णय याने नृतत्त्वनिर्णय- इसमें विष्णु आदि वैदिक देवोंके दुष्कृत्योंकी नोंध है और लोकका स्वरूप समझाया गया है ।

(७२) लोकविन्दु ।

- (७३) वर्गकेवलि वृत्ति— हरिभद्रसूरिजीने इसकी रचना करके सषकी विनतिसे इसका नाश किया था ।
- (७४) विशेषावश्यक-वृत्ति— यह 'विशेषावस्य'की वृत्ति है ।
- (७५) वीरयय ।
- (७६) वीरागदकहा ।
- (७७) वीसवीसिया (विंशतिविंशिका)— इसमें दान, पूजा आदि बातोंका निरूपण है ।
- (७८) वेदवाक्यानिराकरणता ।
- (७९) व्यवहारकल्प वृत्ति— 'व्यवहारकल्प' नामक आगमकी यह टीका है ।
- (८०) शास्त्रवार्तासमुच्चय— इसमें आत्मा, हिंसा, सर्वज्ञता इत्यादि विषयक जैन मान्यताका निरूपण है और वैदिक, बौद्ध, साख्य, प्रकादैतवादियोंके कितनेक मन्तव्योंका खंडन है ।
- (८१) शास्त्रवार्तासमुच्चय टीका याने दिकूपपा— यह 'शास्त्र-वार्तासमुच्चय'की टीका है ।
- (८२) श्रावकधर्मसमास वृत्ति— यह 'सावगधम्मसमास' की टीका है ।
- (८३) श्रावकप्रज्ञप्ति ।
- (८४) श्रावकप्रज्ञप्ति टीका— यह 'श्रावकप्रज्ञप्ति'की टीका है ।

- (८५) पददर्शनसमुच्चय— इसमें बौद्ध, नैयायिक, साह्य आदि दर्शनोंका संक्षेपसे पद्योंमें परिचय दिया है ।
- (८६) षोडशक— इसमें धर्म, लोकोत्तरतत्त्व, जिनमन्दिर, मूर्ति, पूजा, ज्ञान, दीक्षा, विनय, योग इत्यादि विषयोंका विवरण है ।
- (८७) ससारदायानलस्तुति ।
- (८८) संस्कृतात्मानुशासन— श्रीसुमतिगणिने इसको गिनाया है ।
आत्मानुशासन
- (८९) सक्तिपचसी ।
- (९०) समग्रहणी वृत्ति— यह 'समग्रहणी' की वृत्ति है ।
- (९१) समरादित्यकहा (समरादित्यचरित्र)— इसमें समरादित्यका चरित्र है । इसमें वैरकी परंपराका चित्रण है ।
- (९२) सपञ्चसिचरि— इसकी पं. हरगोविन्ददासन नोंध की है ।
- (९३) समोघसिचरि ।
- (९४) संयोहपयरण (संयोधप्रकरण) याने उद्यमप्रकाशक— इसमें देव, गुरु आदिका विवरण है ।
- (९५) सर्वज्ञसिद्धि— इसमें सर्वज्ञकी सिद्धि की गई है ।
- (९६) सर्वज्ञसिद्धि टीका— यह 'सर्वज्ञसिद्धि'की टीका है ।
- (९७) सायगधम्म (श्रावकधर्म)— इसमें सम्यक्चर्य और श्रावकके चारह धर्मोंका निरूपण है ।

- (९८) सायगधम्मसमास (थावरुधम्मसमास) — इसमें थावरुको कर्तव्यका स्वरूप समझाया गया है ।
- (९९) सासयजिणकिचण ।
- (१००) स्याद्वादवृचोद्यपरिहार — इसमें स्याद्वाद पर किये गये आक्षेपोंका म्वडन है ।
- (१०१) हिंसराष्टकाचूरि — यह 'हिंसाष्टक' की छोटी टीका है ।

आ० हरिमद्रसूरिजीका समयः

अब हम उनके समयके विषयमें जो जो मत प्रवर्तित हैं उस पर दृष्टि डाल दें और उसमें क्या तथ्य है उसका विचार करें ।

आ० हरिमद्रसूरिजीके समयके विषयमें विद्वानोंमें काफी उल्लास हो चुका है । उसमें त्रास दो मत उद्भेद्य हैं । एक मतके मुताबिक उनका स्वर्गगमनकाष्ठ वि स ५८५ बताया जाता है, जिसके प्रमाण इस तरह देते हैं —

१ 'पञ्चमरी' ग्रन्थोंमें यह गाथा मिलती है —

“पञ्चमप गणसीध, चिल्लमकालामो इप्ति अरर्धामधो ।

हरिमहसूरिसुरो, मधियाण दिसउ कल्लाण ॥”

—वि स ५८५ में हरिमद्रसूरि स्वर्गस्थ हुए । वे भग्य मनुष्योंका कल्याण करो ।

२ आ० धर्मधीपसूरि 'दुस्समकालमणसधयय' की ध्वचूरिमें लिखते हैं —

“सत्यमित्र ७ हारिल ५४ ॥ पचसप पणसीप (गाथा) ॥
जिनमद्रगणि ६० ॥”

—आ० सत्यमित्र ७ वर्ष, आ० हारिल ५४ वर्ष युगप्रधान रहे, वि स ५८५ में आ० हरिमद्रसूरिजीका स्वर्ग, आ० जिनमद्र-गणि ६० वर्ष युगप्रधान ।

३ आ० मेरुगुप्तसूरि अपनी ‘विचारश्रेणि’ में लिखते हैं—

“श्रीवीरमोक्षाद् दशभि शतै पञ्चपञ्चाशदधिकै-
(१०५५) श्रीहरिमद्रसूरे स्वर्ग । उक्त च, पचसप
पणसीप (गाथा) ॥ ततो जिनमद्रक्षमाक्षमणा ६५ ॥”

—वीर सवत् १०५५—वि स ५८५ में आ० हरिमद्रसूरि-जीका स्वर्ग, उसके बाद आ० जिनमद्र क्षमाक्षमण हुए । उक्तका युगप्रधानत्व ६५ वष ।

४ आ० प्रभावद्रसूरि ‘प्रभावकचरित’ में लिखते हैं—
आचार्य हरिमद्रसूरिजीन ‘महानिशीथसूत्र’का जीर्णोद्धार किया और
आ० जिनप्रभसूरि ‘निनिघठीर्थकल्प’ में लिखते हैं कि— आ० जिन-
मद्र क्षमाक्षमणने मयुरा में ‘महानिशाथसूत्र’का उद्धार किया । इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों आचार्य समकालीन हैं ।

५ आ० प्रद्युम्नसूरि ‘विचारसार’ में कितनीक गाथाओंका अवतरण देते हैं—

‘पचसप पणसीप, विष्णुममूवाओ शक्ति अत्यमिओ ।

हरिमद्रसूरिसूरो धम्मरओ वेउ मुक्खसुह ॥

अर्थात्—पणपत्र दससपह्नि, हरिसूरी आसी तत्थ पुण्यई ।

तेरसगरिससपह्नि, अईपह्नि वण्णहट्ठि पट्ठ ॥”

—एक उल्लेख ऐसा है कि वि स ५३५ में धर्मरत आ०

श्रीहरिमद्रसूरिजी स्वर्गस्थ हुए। वे मोक्षका सुख दो। मतांतरसे ऐसा भी पाठ मिलता है कि वीर स १०५५ में श्रीहरिमद्रसूरिजी हुए और वीर नि. सं १३०० में आ० बप्पमद्रिसूरिजी हुए।

इन दो गाथाओंसे दो मतांतरोंके सबूत दिये गये हैं। यदि 'पणतीप'की जगह 'पणसीप'का पाठ मान लिया जाय तो मतांतर रहता नहीं है। यहा जो बप्पमद्रिसूरिजीका स्वर्गगमन स १३०० में बताया गया है वह भी मतांतरके रूपमें ही है, क्योंकि 'विचारधेनि' मे वीर स १३०० में, १३६० में रत्न सचयमें वी स १३२० में और 'तपागच्छीय पद्मावती'ओंमें वीर स १३६५ में आ० बप्पमद्रिसूरिजीका स्वर्गगमन बताया है।

६ बृहद्गच्छीय सूरिविषा प्रशस्तिमें निम्नलिखित गाथाएँ हैं—

“दिप्रो हरिमहेण नि, विज्जाहरथायणाप तया ॥ ३ ॥
चिरमित्त पीइतोत्ता, दिप्रो हरिमहसूरिणा विइओ।
विज्जाहरसाहिणो, मतो सिरिमाणदेवस्स ॥ ४ ॥”

यह प्रशस्ति का पूर्वापर सबध और सार इस प्रकार है।

—आचार्य मानदेवसूरि जो आ० समुद्रसूरिके पन्धर और हरिमद्रसूरिजीके बयस्य थे, उनके गुरुजीने स ५८२ में चद्रकुलका सूरिमन्त्र दिया और चिरमिन आ० हरिमद्रसूरिन सप्रेम विचापर कुलका सूरिमन्त्र दिया लेकिन वे उन मन्त्रपाठोंकी समानता, दुष्काउ, लोगोंका सहार और रोगके कारण मन्त्रको भूल गये और पीठसे उन्होंने गिरनार पर तप करके श्रीसीमधरस्वामीन उपदिष्ट किया हुआ मन्त्र अविकादेवीको प्रसन्न करके प्राप्त किया आदि (गाथा १-१२)

इससे निश्चय हो जाता है कि आ० हरिभद्रसूरिजी और आ० मानदेवसूरिजी स ५८२ में हुए थे और दोनों समकालीन थे।

७. 'गुर्वाण्णी' और 'पट्टावलियों' में आ० हरिभद्रसूरि और आ० मानदेवसूरिजीको समकालीन आचार्य बताया गया है।

फलत इन सन पाठोंसे स्पष्ट हो जाता है कि आ० हरिभद्र-सूरिजी वि स ५८५ में स्वर्गस्थ हुए हैं।

आ० हरिभद्रसूरिजीके समयनिर्णयमें दूसरे मतके मुताबिक वे वि स ७८५ लगभगमें स्वर्गस्थ हुए। इससे सिद्ध है कि ऊपरके जो पाठ दिये गये हैं वे सब इसके विरुद्ध जाते हैं। इसके लिये खुलासा किया जाता है कि ऊपर दर्शाये हुए सब पाठ युगप्रधान आ० हारिलसूरि कि जिनका नाम हरिगुप्त और आ० हरिभद्र भी है और जो वि स १०५५ वि स ५८५ में स्वर्गस्थ हुए हैं उनकी जीवनघटनाके साथ सगत होते हैं। अर्थात्—

(१) 'पचसए' वाली पट्टावलियोंकी गाथा आ० हारिलका स्वर्गसंवत् बताती है। वस्तुतः 'पचसए' के बदले 'सत्तसए' पाठ मान लिया जाय तो वह गाथा हरिभद्रसूरिजीके स्वर्गवास समयके साथ लागू पट सके।

(२) 'दुस्समकालधय'की अवधूरिमें आ० हारिलके पीछे 'पचसए' वाली गाथा दी है और उसके पीछे जिनमदसूरिजीका समय बताया गया है वहा भी हारिल और हरिभद्रसूरिजीको एक माना जाय तो ही उनके पीछे आ० जिनमदसूरिजी होनेका सगत हो सकता है।

(३) 'विचारधेणी'के पाठके लिये भी ऊपरका ही समाधान है।

(४) परंतु आ० हरिमद्रसूरिजीन 'महानिशीधसूर' का उच्चार किया उस सूत्रकी सस्कृत प्रशस्तिमें समकालीन आचार्योंके नाम दिये हैं उनमें आ० हरिमद्रसूरिजीका नाम है। आ० जिनदासगणि क्षमाभरणका नाम है, लेकिन आ० निनभद्रगणिना नहीं है। अतः 'विविधनीर्थक्य'के उल्लेखको दूरसे पुरान प्रमाणकी अपेक्षा रहती है।

(५) 'निचारसार' में मतांतर है वही बि स ५८५ में आ० हरिमद्रसूरिजीके स्वर्गवासकी बातको कमजोर बनाता है और गाथा ३० में दिया हुआ 'धम्मरओ' विशेषण आ० हारिलके साथ ज्यादा लागू होता है। 'पणसीए'के स्थानमें 'पणसीए' माना जाय और फिर 'पचसए पणसीए' के स्थानमें 'सचसए पणसीए' माना जाय तो बराबर काटसंगति हो जाती है। बाकीके चाउ स्थितिके पाठ भी आ० हारिलसूरिजीके साथ संवध रखते हैं।

(६) 'सूरिविद्या' पाठकी प्रशस्तिमें आ० हरिमद्रसूरिजी और आ० समुद्रसूरिजीके पट्टपर आ० मानदेवसूरिजीको एककालीन बताया गया है। यह एक सबल प्रमाण है। इससे इस घटना आ० समुद्रसूरिजीके शिष्य आ० मानदेवसूरिजीके साथ संबध रखनेवाली है ऐसा मानना ज्यादा उचित है। यदि प्रशस्ति उसी समयकी हो तो आ० हारिल और आ० मानदेवसूरिजी (दूसरे) समकालीन है यह बात निश्चित हो जाती है परंतु यह प्रशस्ति पश्चात्कालकी हो तो आ० आ० हरिमद्रसूरि और आ० प्रद्युम्नसूरिजीके शिष्य मानदेवसूरिजी (तीसरे) समकालीन है ऐसा मानना पड़ेगा।

७) 'गुर्वान्नी' आदिके पाठोंका भी समाधान उत्तरीया समझना चाहिए ।

इस तरह उपर मुजब खुलासा हो जाता है । यह तो हुआ पाठोंका समाधान लेकिन श्रीहरिमद्रसूजी वि स ७८५ के अरसेमें स्वर्गस्थ हुए उसका पाठ नीचे मुजब है ।

१ बौद्धाचार्य धर्मकीर्ति, जैवाचार्य भर्तृहरि और मीमांसक कुमारिल भट्ट आदि विद्वान विरुपकी आठमी सदोमे हुए हैं । आ० हरिमद्रसूरिजीने अपने प्रथम में उनके नाम और उनके प्रथमोंके नामका उल्लेख किया है । इसमें स्पष्ट है कि आ० हरिमद्रसूरिजी उनके पीछे हुए हैं ।

२ आ० जिनमद्रसूरिजीने वि स ६६६ में 'निशेषाचर्यक-भाष्य' की रचना की है । उसमें एक 'ध्यानशतक' की रचना है और उस पर आ० हरिमद्रसूरिजीने टीका बनाई है जिससे निश्चित हो जाता है कि आ० हरिमद्रसूरि उस रचना संवत् पीछे हुए हैं ।

३ आ० जिनदासगणि महत्तरने वि स. ७३३ लगभगमें चूर्णिप्रन्थोंकी रचना की है । आ० हरिमद्रसूरिजीने उन चूर्णियोंके आधार पर 'आवश्यक-निर्युक्ति टीका, नदीमृत टीका' आदिकी रचना की है । आ० हरिमद्रसूरिजीने 'महानिर्णयमूर' का जो जीर्णोद्धार किया था उसका प्रथम आदर्श आ० जिनदासगणिको वाचनेको दिया था । इससे अब कहनेकी जरूरत नहीं है कि आ० हरिमद्रसूरिजी वि स ७३३ के पीछे हुए हैं ।

४ आचार्य गुणनिधानसूरि जिष्य आ० हर्षनिधान 'रत्नसचय' में यह अवतरण गाथा देते हैं—

पणपन्नवारससप, हरिमद्रसूरी आसीऽपूव्यकई
तेरससय चौस अद्विष वरिसेहि चप्पमट्टिपह ॥२८२॥

—वीर नि स १२५५ वि स ७८५) में महान ग्रन्थकार

आ० हरिमद्रसूरिजी हुए। वीर नि स १३२० (वि स ८५०) में
आ० बप्पभट्टिसूरि हुए।

५ दाक्षिण्यचिह्न आ० उद्योतनसूरिजी वि स ८३५ में अपनी
रबी हुई 'कुरलयमाला' की प्रस्तावति में लिखते हैं—

सो सिद्धन्तेण गुरु, जुत्तिमत्थेहि जस्स हरिभट्टो ।

पहुसत्थगन्धवित्थरण धारिय पयडसच्चत्थो ॥१५॥

—मेरे सिद्धांत गुरु आ० वीरभद्रसूरिजी हैं और न्यायशास्त्र के
गुरु एवं अनेक ग्रन्थों के निमाता आ० श्रीहरिमद्रसूरिजी हैं। अर्थात्
यह श्रीउद्योतनसूरि वि स ८३५ में विद्यमान थे और आ०
हरिमद्रसूरिजी उससे पहले वि स ७८५ के आरंभ में थे यह अति
विश्वस्त प्रमाण है।

६ आ० सिद्धर्षिगणि अपनी 'उपमितिभवप्रपञ्चाकथा' में
लिखते हैं कि—

"नमोऽस्तु हरिमद्राय, तस्मै प्रवरसूरये ।

मदर्थे निर्मिता एव, वृत्तिर्ललितविस्तरा ॥"

—मुझे धर्म में प्रवेश कराने वाले धर्मबोधकर आ० हरिमद्रसूरि
हैं, जिन्होंने अपनी समयमूचकतासे मानों मेरे ही लिये चैत्यवन्दन
पर "ललितविस्तरा" नामकी टीका बनाई न हो ऐसे हरिमद्रसूरिजी-
को नमस्कार हो।

यद्यपि इस पाठसे आ० हरिभद्रसूरि सिद्धर्षिसूरिजीके साक्षात् गुरु हो ऐसा भ्रम उपस्थित हो जाता है किन्तु श्रीसिद्धर्षिसूरि वि स ९६२ में हुए हैं और उन्होंने 'समयसूचकता' का निर्देश भी किया है इससे आ० हरिभद्रसूरि आ० सिद्धर्षिसूरिजीके साक्षात् गुरु नहीं परन्तु उनके शिष्यों द्वारा विवेकचक्षु स्नेहनेवाले सत्यपथ प्रदर्शकके रूपमें परंपरासे गुरु है—ऐसा यहाँ भ्रमस्फोट किया जाता है। मतस्वरूप कि आ० हरिभद्रसूरिजी उनसे पहिले लेकिन कुछ नजदीकीमें ही हो गये हैं ऐसा स्पष्ट हो जाता है।

इन उपर्युक्त प्रमाणोंसे निर्णीत है कि आ० हरिभद्रसूरिजी वि स ७८५ के अरसेमें विद्यमान थे।

इस तरह आ० हरिभद्रसूरिजीके समयके बारेमें दो मत प्रचलित हैं और उसमें करीब २०० वर्षका अंतर है 'सूरिनिष्ठा' पाठ प्रशस्तिका वि स ५८५ का सबल प्रमाण है किन्तु वह प्रशस्ति उस समयकी नहीं अर्थात् परचात् कालमें लिखे हुए परिचय रूप है इससे यह मानना सर्वथा उचित है कि आ० हरिभद्रसूरिजी वि स ७८५ करीब हुए हैं।

इस तरह इस ग्रंथ और उनके रचयिताके बारेमें हमने जो कुछ संक्षेपमें निर्देश किया है उसमें विद्वानोंकी मगट सामग्रीका काफी उपयोग किया है। उन सब एकका साथ आभार मानते हुए यह उपोद्घात समाप्त करता हूँ।

नागजी भूषानी पौछ
जैन उपाध्याय : धर्मदायाद
वि. स १००६

}

मुनि दर्शनविजय
(त्रिपुटी)

श्रीसर्वज्ञाय नमः ॥

श्रीमृनिचन्द्रसूरि रचित टीकाद्वारा अलङ्कृत
श्रीमद्गुरुभद्रसूरि-विरचित

धर्मविन्दु प्रकरण

3

4

॥ प्रथम अध्याय ॥

शुद्ध न्यायका अनुसरण करके जिन्होंने ज्ञानादि संपत्ति को अपने वशीभूत कर लिया है, और जो परम पद (मोक्ष) को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे श्रीजिनप्रभु^१-तीर्थंकर भगवान् को नमस्कार हो ।

अथाह सागर समान महान् शास्त्रका पारायण कर (शास्त्र रूप सागरके रहस्यरूप जलको पीकर) के जिन्होंने अपने स्वरूपको पुष्ट व गभीर कर लिया है तथा ऐसे प्राचीन आचार्यस्वरूप मेघोंने इस संसारके तापका हरण कर लिया है उन आचार्य मेघोंकी सदा जय हो ।

जिसके स्मरणरूप भजनको सज्जन पुरुष अपने चित्तरूप चक्षुमें लगाकर दिव्य आलोक प्राप्त करके हृदयरूप भूमिके मध्यमें समाये हुए गभीर अर्थवाले प्रवचनरूप रत्नमंदारको शीघ्र ही देख कर निकाल सकते हैं ऐसी भारती देवी (परमात्माकी वाणीरूप सरस्वती) को मैं नमस्कार करता हूँ ।

१ यहाँ नीचाकारने विनयप्रम नामक अपने श्रुद्धो भी नमस्कार कर लिया है ।

1911

1911

1911

॥ प्रथम अध्याय ॥

शुद्ध न्यायका अनुसरण करके जिन्होंने ज्ञानादि संपत्ति को अपने वशीभूत कर लिया है, और जो परम पद (मोक्ष) को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे श्रीजिनप्रभु^१-तीर्थकर भगवानको नमस्कार हो ।

अथाह सागर समान महान् शास्त्रका पाठायन कर (शास्त्र रूप सागरके रहस्यरूप बठको पीकर) के जिन्होंने अपने मन्दरको पुष्ट व गभीर कर लिया है तथा ऐसे प्राचीन अर्द्धदम्बर मेघोंने इस संसारके तापका हरण कर लिया है उन-ऊर्ध्व मेघोंकी सदा जय हो ।

जिसके स्मरणरूप अञ्जनको सञ्जन पुरुष अपने चित्तकन चक्षुमें लगाकर दिव्य आलोक प्राप्त करके हृदयके मूलेके मध्यमें समाये हुए गभीर अर्धवाले प्रवचनरूप रत्नमहागको उद्भि ही-देख कर निश्चल सकते हैं ऐसी मातङ्गी देवी (परमात्मकी वाग्व्यक्त सरस्वती) को मैं नमस्कार करता हूँ ।

१. या, दीक्षान्वित प्रभु के हैं शुद्ध की नमस्कार का किया है ।

मैं अपने ज्ञानसे मध्य जनोके उपकारार्थ इस 'धर्मविन्दु प्रकरण' नामक ग्रन्थकी, जिसके यदोमें अति विरल^१ अर्थ समाये हुए हैं, उस टीकाकी रचना करता हूँ ॥

प्रणम्य परमात्मान, समुद्धृत्य श्रुतार्णवात् ।

धर्मविन्दुं प्रवक्ष्यामि, तोयविन्दुमिवोदधेः ॥१॥

मूलार्थ—श्रीअरिहन्त परमात्माकी नमस्कार करके समुद्रमेंसे जलविन्दुकी भांति, शास्त्र सिद्धान्तरूपी समुद्रमेंसे 'धर्मके विन्दु'को निकाल कर इस 'धर्मविन्दु' प्रकरण' नामक ग्रन्थकी रचना करता हूँ ॥१॥

विवेचन—प्रणम्य—त्रिविध वन्दन करके—कायासे नमस्कार, वाणीसे स्तुति व मनसे चिन्तन—इस तरह मन, वचन व काया तीनोंसे भगवानके स्वरूपको मनन करके, प्रभुको वन्दन करके, परमात्मान—अतति—अर्थात् निरन्तर भिम भिम परियोंको प्राप्त होने वाला आत्मा या जीव कहलाता है । वह जीव परम और अपरम इस तरह दो प्रकारका है । केवली सिद्ध व अरिहन्त ये परमात्मा हैं और अन्य—ससारी जीव अपरमात्मा हैं । परमात्मा बिह है जो समस्त कर्मरूपी मलका नाश करनेसे प्राप्त विशुद्ध ज्ञान केवलज्ञानके चमसे सफेद छोकालोकको देखता है—जो इस जगतके प्राणियोंको संतोष देनेवाला है, जिसकी इन्द्रादि देवगण अष्ट प्रातिहार्योंसे

१ 'गुल ग्रन्थ सुप्रबद्ध होनेसे विरल पदोंके टीकाकी आवश्यकता है ।

पूजा व उपाचार करते हैं— तदनन्तर जो, सभी मन्त्र प्राणियोंको अपनी-अपनी मापामें समझमें आनेवाली वाणीद्वारा एक ही समयमें उन (मन्त्र प्राणियों)के अनेक संदेहोंको दूर करता है, अपने विहाररूप वायुद्वारा जो समस्त पृथ्वी पर बिखरे हुए पापरूप रजराशिको दूर करता है, और जिसको 'सदाशिव' आदि शब्दोंद्वारा पुकारा जाता है ऐसे ओम्बरहित भगवान है—वही परमात्मा है— तथा उसके भिन्न सन अपरमात्मा—ससारी जीव है। समुद्रस्य—सम्यक् प्रकारसे उद्धार करनेके स्थान—ज्ञातोंमेंसे—जो कमी हो उसे पूरा करके तथा जो अविरुद्ध हो उसे, प्रत्यक् प्रत्यक् करके, उसको उद्धृत किया है—छे कर कहा है। कहासे ?—श्रुतार्णवात्—शास्त्ररूप आगमोंके समुद्रमेंसे—यह समुद्र कैसा है ? — जिसमें अनेक भगीयाने रचनारूप भवों हैं, अतिविशाल व विपुल सत्त्व मयरूप मणिमालाओंसे भरपूर है, जो मन्दमतिस्वी कमजोर जहाज-वाले जीवोंके लिये अत्यन्त दुस्तर है ऐसे शास्त्ररूप समुद्रमेंसे। धर्मविन्दु—धर्मविन्दु नामक प्रकरण, जिसके लक्षण—यथास्थान कहे जायेंगे—ऐसा धर्मविन्दु नामको सार्वक करनेवाले, इस ग्रन्थको मैं—प्रवक्ष्यामि—मदता हूँ—यानि रचना करता हूँ। इसका किम तरह उद्धार करके ? वह कहते हैं—तोयविन्दुमिधोदधेः—जैसे समुद्रमेंसे, पानीकी-बूद लेते हैं, वैसा यह प्रयत्न है।

विन्दु शब्दकी उपमा सूत्रके सक्षेपकी अपेक्षासे भी हुई है, अर्थकी अपेक्षासे सोचें—तो जैसे कपूरयुक्त जलका एक बिन्दु भी सपूर्ण घटेमें व्याप्त हो जाता है वैसे ही यह धर्मविन्दु प्रकरण समस्त

धर्मशास्त्रमें व्याप्त है जो यहा साररूपमें दिया है । जैसे दवाका अर्क निकाला जाता है वैसे यह धर्मशास्त्रोंमेंसे सारको खींचकर सामने रखा है ।

ग्रन्थकी रचनामें चार बातें मुख्य होती हैं—मंगलाचरण, नाम, प्रयोजन और फल । मंगलाचरण और नाम इस पहले श्लोकमें दिये हैं । प्रयोजन व फल टीकाकार बतलाते हैं —

प्रणम्य परमात्मान यह मंगलाचरण है । प्रभुको वन्दन करना सब विघ्नोंको हरनेवाला है । प्रभुके प्रणामसे सब अमंगल दूर हो जाते हैं । धर्मचिन्दु यह इस ग्रन्थका नाम है यह उपमेय है । इस ग्रन्थमें धर्मका एक बिन्दु 'अवयव' या 'अंग' कहा है । इस परसे ग्रन्थका 'धर्मचिन्दु' नाम रखा है । इस ग्रन्थकी रचना का प्रयोजन प्राणियों पर अनुग्रह करना है । इस ग्रन्थसे ससारके दुःखसे पीडित प्राणियोंका उपकार होगा । इस ग्रन्थका फल मुक्तिकी प्राप्ति है । ग्रन्थसे श्रोता या वाचकोंको धर्मकी प्राप्ति होकर उनका कल्याण होगा, धर्म प्राप्तिसे अतत मुक्ति होगी । ग्रन्थकारको भी परोपकार होनेसे अतत धर्मकी उत्कृष्टता होकर मोक्षसुख मिलेगा । यह एक कुशल अनुष्ठान है और कुशल अनुष्ठानका फल मोक्ष है ।

अब धर्मका हेतु, स्वरूप व फल कहते हैं—फलप्रधानाः प्रारम्भा मतिमता भवन्तीति-बुद्धिमान् मनुष्य फल देनेवाले कार्योंको ही करते हैं । अतः पहले धर्मका फल कह कर हेतुशुद्धिद्वारा धर्मका स्वरूप कहते हैं —

धनदो धनार्थिना प्रोक्त, कामिनां सर्वकामदः ।
धर्म एवापवर्गस्य, पारम्पर्येण साधकः ॥२॥

वचनाद् यदनुष्ठानमविरुद्धाद् यथोदितम् ।
मैत्र्यादिभावसयुक्तं, तद्धर्म इति कीर्त्यते ॥३॥

मूलार्थ—धर्म, धनकी इच्छा करनेवालोंको धन देने-
वाला है, कामामिलापी जनोंको सभी कामभोग देनेवाला
है तथा परपरासे मोक्षका साधक है ॥२॥

परस्पर अविरुद्ध वचनसे शास्त्रमें कहा हुआ मैत्री आदि
भावनासे युक्त जो अनुष्ठान है, वह धर्म कहलाता है ॥३॥

विवेचन—धनदः—धनको देनेवाला । धनका अर्थ अन्न, क्षेत्र,
वस्तु, द्विपद (सेवक), चतुष्पद (पशु) तथा हिरण्य (चन्दन),
स्वर्ण, मणि, मोती, शस्त्र, प्रवाल आदि सब है । वह धन कुबेरकी
समृद्धिसे प्रतिस्पर्धा करनेवाला है । साथ ही जो तीर्थ आदिमें
उपयोगमें आ सकें व जिसका फल मिल सके वही वस्तुतः
धन है । धनार्थिनां—संसारमें धन ही सब कुछ है तथा धर्मके
सिवाय संसारमें कुछ भी नहीं है, ऐसे समझनेवाले तथा धनकी
बहुत इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको, प्रोक्तः—शास्त्रोंमें कहा है ।
कामिना—काम अतः कामना—कामकी इच्छावालोंको, सर्वकामदः
कामभोगकी सब वस्तुएँ देनेवाला—इच्छित और योग्य वस्तुएँ
देनेवाला, इस संसारकी व देवताओंकी क्रद्धि को देनेवाला है ।

धर्म एव—धर्म ही, अपवर्गस्य—मोक्षका जन्म, जरा व मृत्यु

आदि सब दोषोंको हटानेवाला, पारम्पर्येण-परंपरासे, अविरत सम्यग्दृष्टि नामक चौथे गुणस्थानसे क्रमशः - अथ गुणस्थानकों के आरोहणसे, सुदेवत्व और मनुष्यत्वको अनुक्रमसे प्राप्त करके, मोक्ष-प्राप्ति करना, साधका-देनेवाला-यह मोक्षकी ओर, छे, जानेवाला साधन है ।

— १० : १ : ११ —

धर्मसे सब प्रकारकी इष्टलौकिक व पारलौकिक वस्तुएँ प्राप्त होती हैं । धनकी इच्छावालोंको सब प्रकारका धन प्राप्त होता है । अन्य सुख व योग्य वस्तुओंकी कामनावालेको वे वस्तुएँ प्राप्त होती हैं । धर्म करनेसे पुण्य कर्मबन्ध होता है, उससे प्रत्येक प्रकारका शुभ फल मिलता है । इन सब क्षणिक, सुख व लाभोंको पता कर फिर उच्छेद फल बताते हैं । अनुक्रमसे यही धर्म मोक्ष सुखको देनेवाला है । धर्मसे ही-मोक्षकी प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं । अविरत सम्यग्दृष्टि नामक गुणस्थानक को प्राप्त करनेमें धर्म ही सहायक है । उस चौथे गुणस्थानकसे ही उत्तरोत्तर चढ़कर मोक्ष प्राप्ति हो सकती है । अतः धर्म ही मोक्षसाधक है ।

वचनाद्-जो कहा जाय वह वचन या आगम, उसमेंसे शब्दोंको लेकर, यदनुष्ठानं-उन वचनोंके अनुसार जो आचरण । इस लोक व परलोकमें हेय (याज्य) व उपादेय (ग्रहण करने योग्य) वस्तुओं-कार्योंके त्याग व ग्रहणकी प्रवृत्ति अनुष्ठान है । वह शास्त्रवचन-अविरुद्धात्-परस्पर विरोध रहित, कप, छेद व तापकी परीक्षासे सोनेकी तरह शुद्ध हो चुका है और वह अविरुद्ध वचन

श्रीजिनेश्वर भगवत्तद्वारा प्रणीत है। वचनका बहनेवाला जो उसका अंतरंग निमित्त है वह शुद्ध है अतः वचन अविरुद्ध है। 'राग, द्वेष व मोहके वशमें होनेसे निमित्त अशुद्ध होता है क्योंकि ऐसे निमित्तसे अशुद्ध वचनकी प्रवृत्ति होती है। श्रीजिनेश्वर भगवत्तमें ऐसी अशुद्धि नहीं है, न हो सकती है। 'जिन' राग, द्वेष और मोह के जीतनवाले हैं अतः उनका वचन अविरुद्ध है। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। नीमके बीजसे गन्ना पैदा नहीं होता। अतः दुष्ट कारणसे प्रारंभ किया हुआ कार्य अदुष्ट नहीं हो सकता। इसी कारण जो 'जिन' नहीं है उनके द्वारा कथित वचन अविरुद्ध वचन नहीं है। वह राग-द्वेष पूर्ण होनेसे वचन भी अप्रमाण है।

यदि कोई बदे कि अपौरुषेय वचन अविरुद्ध है तो वह अयुक्त है। जो बचा है वह बोला हुआ ही है। उसका अस्तित्व पुरुषके होने पर ही होता है। अतः अपौरुषेय वचन स्वनिसे कभी उपलब्ध नहीं होता। अदृष्टवचन, जो पिशाच आदि अदृष्ट रह कर बोले तो ऐसे माने हुए अपौरुषेय वचनसे मनस्वी पुरुष निश्चयपूर्वक प्रवृत्ति कैसे कर सकते हैं !।

यथोदित—इस प्रकार काल आदिकी आराधनाके अनुसार कहा गया तथा शास्त्रमें प्रतिपादित अविरुद्ध वचनके अनुसार कहा हुआ जो अनुग्रह है, उसमें प्रवृत्ति करना ही धर्म है। जो अन्यथा या भिन्नप्रवृत्ति है वह शास्त्रविरुद्ध है अतः धर्म नहीं है। कहा है—

“तत्कारी स्यात् स नियमात्, तद्वेपी चेति यो जड ।
आगमार्थं तमुल्लङ्घ्य, तत एव प्रवर्तते” ॥ १ ॥
—(योगविन्दु श्लोक २४०)

—जो मूर्ख शास्त्र या शास्त्रनियमोंके विरुद्ध आचरण करे वह शास्त्र व शास्त्रोक्त धर्मके विरुद्ध होता है क्योंकि शास्त्रनियमके उल्लङ्घनसे उसकी प्रवृत्ति शास्त्रविरुद्ध होती है ॥

मैत्र्यादिमानसयुक्त—मैत्री आदि भावों सहित । ऐसे भाव चार हैं—मैत्री, प्रमोद, करुणा तथा माध्यस्थ्य—इन भावनाओं सहित बाण्य चेष्टाएँ । प्राणी मात्रके प्रति समभाव तथा मित्रता-मैत्रीभाव, अपने से अधिक गुणवानके प्रति हर्ष या प्रमोद रखना, जो दुखी हो उस पर करुणा भावना रखना और अयिनयी या दुर्गुणीके प्रति माध्यस्थ्य भाव रखना ।

जो अनुग्रान अविरुद्ध वचनद्वारा शास्त्रमें कहा गया है उसीके अनुसार श्रीजिन भगवान्द्वारा प्रणीत शास्त्रमें उक्त ऐसे वचनों द्वारा कहा हुआ अनुग्रान मैत्री आदि—इन चारों भावों सहित हो वही वस्तुतः धर्म कहा है ।

धर्मरूपी कल्पवृक्षके मोक्ष व स्वर्ग फल हैं, मैत्री आदि भाव मूल है ।

धर्म दुर्गतिमें पड़े हुए जीवोंको बचाने और स्वर्ग आदि सुगतिमें ले जानेवाला है । सब सत्यमायनाओंके जाननेवाले बुद्धिमान पुरुष इसे ही धर्म कहते हैं ।

‘अविरुद्ध वचनवाला अनुष्ठान धर्म है’—यह व्यवहार नयकी अपेक्षा कहा है। निश्चय नयसे कहें तो ऐसे शुद्ध अनुष्ठानसे उपलब्ध होनेवाले कर्म मलको नाश करनेसे, सम्यग्दर्शन आदि जिससे निर्वाणके बीजरूप फलकी प्राप्ति हो ऐसी जीवशुद्धि ही धर्म है। दूसरे शब्दोंमें कहें तो जिससे जीवकी परिणति शुद्ध हो, राग, द्वेष कम हो ऐसा ज्ञान, दर्शन व चारित्र्य प्राप्त करनेका कोई भी मार्ग धर्म है।

अब धर्मके भेद व प्रभेद कहते हैं—

सोऽयमनुष्ठातृभेदात् द्विविधो
गृहस्थधर्मो यतिधर्मश्चेति ॥१॥

मूलार्थ—यह धर्म अनुष्ठान करनेवालोंके भेदसे दो प्रकारका है, गृहस्थधर्म और यति धर्म ॥१॥

विवेचन—सः—वह कहा हुआ, अयं—कतकि हृदयमें प्रयत्न-रूपसे स्थित यह धर्म, अनुष्ठातृभेदात्—धर्म का अनुष्ठान करनेवाले पुरुषोंके भेदसे, द्विविधः—दो प्रकारका है, गृहस्थधर्मः—घर पर रहनेवाला गृहस्थ, उसका दैनिक तथा पर्वादि निमित्तसे होनेवाला धर्म ‘गृहस्थधर्म’ कहलाता है। यतिधर्मश्च—यतिका धर्म यतिधर्म, जो देह मात्रके आरामसे सम्यग्ज्ञानरूप नौका द्वारा तृष्णारूप सरिताको तैरनेका प्रयत्न करें वह यति, उसका धर्म या गुरुके साथ रह कर उसकी भक्ति व बहुमान आदि है वह

धर्म एक है, करनेवाले भिन्न, भिन्न स्थितिके हैं। अतः धर्मके दो मुख्य भेद कहे हैं । जिस कामकी गृहस्थ करता है वह गृहस्थधर्म व यति करे सो यतिधर्म ।

गृहस्थधर्मको ही आवश्यक धर्म कहते हैं । वे भिन्न भिन्न स्थितिके होनेसे से दो प्रकारका धर्म कहा है--

तत्र गृहस्थधर्मोऽपि द्विविधः-
सामान्यतो, विशेषतश्चेति ॥२॥

मूलार्थ-उसमें गृहस्थधर्म भी दो प्रकारका है; सामान्य और विशेष ॥२॥

विवेचन-जो धर्म सौ सद्गृहस्थोंद्वारा पाला जा सके वह सामान्य है । अणुव्रत आदि महान् गुणोंकी प्राप्तिके लिये सर्व माय सामान्य गुण पहले प्राप्त करना चाहिये । उनको बतलानेवाला सामान्य गृहस्थ धर्म है । जो पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत तथा चार शिक्षाव्रत-इस प्रकार समकितके बारह व्रत अंगीकार करता है वह विशेष धर्मका पालन करनेवाला है ॥

इस अध्यायकी समाप्ति तक ग्रन्थकार सामान्य गृहस्थधर्मका वर्णन करते हैं ।

तत्र सामान्यतो गृहस्थधर्मः कुलक्रमागतमनिन्य-
विभवाद्यपेक्षया न्यायतोऽनुष्ठानमिति ॥ ३ ॥

मूलार्थ-कुल परंपरासे आया हुआ, निन्दारहित, वैभव

आदिकी अपेक्षासे जो 'न्याययुक्त' अनुष्ठान है वह गृहस्थका सामान्य धर्म है ॥३॥

विवेचन-तत्र सामान्यतः-इन दोनोंमेंसे सामान्य, कुलक्रमा-
गत- पिता, पितामह आदि द्वारा कमश सेवन किया हुआ, अपने
समय तक चला आता हुआ, अनिन्द्य-जिसकी निंदा में की जा
सके, निन्द्य वह है जिसको साधुजन-जो परलोक व पुनर्जन्मको
मुख्य मानते हैं, अनादर करें, जैसे शराबकी दुकान । अनिन्द्य-
निन्दारहित, निमवाद्यपेक्षया-बेमन-धनके होने पर भी न्याय्य
आचरण, न्यायतः-न्यायसे, बिना मिलावटके शुद्ध, 'नाप' व तोलमें
बराबर और व्यवहार आदिमें उचित-जैसे व्याज आदि उचित
दरसे लेना-इमादि प्रामाणिकतास (कार्य करना), अनुष्ठान-
व्यापार, राजसेवा आदि-।

गृहस्थके सामान्य धर्मका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वश
परंपरागत उचित कार्यको करते रहना चाहिए-।-बेमन-काठ,
क्षेत्र आदिके होने पर भी उसकी अपेक्षासे प्रत्येक कार्यको न्यायसे
करें । जो संजनोंकी सम्मतिवाले न्यायको मुख्य समझ कर अपने
धनके तृतीयांशसे व्यापार करें, अपनी स्थिति देस कर उसके
अनुसार व्यापार करें और राजसेवा या नौकरी करें तो उस सेवाके
योग्य कार्यमें उचित रीतिसे प्रवृत्ति करें । वेशपरंपरागत अनिन्द्य
आचरण करे, अत्यंत निपुण बुद्धि रखे-इससे ही सब विघ्नोंसे दूर
रहे यही गृहस्थका धर्म है । दीन, अनाथ आदिके उपयोगके योग्य

यहा 'अनिन्य अनुष्ठान' करनेका शास्त्रकार- कहते हैं, पर यदि सर्वथा आचरण न करे तो निर्वाह न होनेसे गृहस्थकी-सब शुभ क्रियाओंके अंत होनेका समय आता है, जिससे-अधर्म ही होता है। कहा है—

“चित्तियोच्छेयमि य, गिरिणो स्त्रीयति सन्यकिरियाओ।
निरवेक्षस्व उ जुत्तो सपुण्णो सज्जमो चेव” ॥ २ ॥

—(पचाशक श्लोक १५१)

—जिस गृहस्थकी आजीविका समाप्त हो जाती है- उसकी सर्व धर्मक्रियाएँ खत्म हो जाती हैं। पर जिसे आजीविकाकी अपेक्षा नहीं है उसे सर्वविरतियुक्त संयम ही लेना चाहिए।

न्यायसे धन उपार्जन करनेका कारण बताते हैं—

न्यायोपात्त हि वित्तमुभयलोकहितायेति ॥४॥

१ मूलार्थ-न्यायसे उपार्जित धन ही इस लोक और परलोकके हितके लिये होता है ॥४॥

निवेचन-न्यायोपात्त-शुद्ध व्यवहारसे कमाया हुआ, वित्त-द्रव्य-धन जो निर्वाहके कार्यमें आवे। उभयलोकहिताय-इहलोक और परलोक-दोनों के लिये कल्याणकारी।

न्यायवृत्तिसे प्राप्त किया हुआ धन दोनों लोकोंके लिये कल्याणकारी होता है ॥

वह न्यायोपार्जित द्रव्य-दोनों लोकोंके लिये कैसे हितकारी होता है-वह कहते हैं—

अनभिशाङ्कनीयतया परिभोगाद् विधिना तीर्थगमनाच्चेति ॥ ५ ॥

मूलार्थ—जिस द्रव्यका उपभोग करनेमें लोगोंको उप-
भोक्ता पर या भोग्य वस्तु पर शंका न हो ऐसी रीतिसे उसका
उपभोग हो और जिस द्रव्यसे विधिपूर्वक तीर्थाटन आदि हो
ऐसा न्यायोपाजित धन-द्रव्य उस व्यक्तिके दोनों लोकमें
हितकारी है—दोनों लोकमें उसका हित करनेवाला है ॥ ५ ॥

निषेधन—इस अगत्में अन्याय रत पुरुष पर वो तरहसे शस्त्रा
की जा सकती है। एक तो भोक्ता पर, जो उस वस्तुका उपभोग
करता है तथा दूसरे भोग्य वस्तु और वैभव पर—उपभोग करने योग्य
वैभव पर। भोक्ता पर तो ‘वह परद्रोह करनेवाला है’ इस प्रकारका
दोष आनेकी संभावना है। परद्रोह अर्थात् परायेका द्रव्यहरण करने
वाला। भोग्य वस्तु पर पुन यह आक्षेप किया जा सकता है कि
यह परद्रव्य है—दूसरेका वैभव है—इस प्रकारका कोई भी दोष न
मढ़ा जा सके तब वह आनन्दसे उस द्रव्यका भोग कर सकता है
उसे ‘अनभिशाङ्कनीय’ कहा जाता है। ऐसे न्यायसे उपाजित
द्रव्यको प्राप्त करके भोक्ता उसका ‘परिभोगात्’ उपभोग—परिभोग
करे अर्थात् स्नान, पान, आच्छादन व अनुलेपन—तेल व चूनादि
सुगंधी द्रव्योंकी मालिश आदि भोगके प्रकारों सहित स्वयं तथा अपने
मित्र व स्वचनादि सहित उसका भोग करे—द्रव्यका व्यय करे—उस
पर जीवननिर्वाह करे, इसका भाव यह है कि न्यायसे पैदा किये हुए
द्रव्य पर तथा उसके भोगने व व्यय करने पर कोई भी व्यक्ति किसी

भी समयमें लेखमात्र भी शंका नहीं कर सकता ।-इससे प्रसन्नचित्तवाले तथा श्रेष्ठ व प्रशस्त परिणामव्या गावतावाले, उस न्यायसे उपार्जन करनेवाले व्यक्तिको इस लोकमें भी सहान्-सुखकी प्राप्ति होती है ।

परलोकमें उसको हित कैसे होता है? विधिना तीर्थगमनात्-विधिपूर्वक यौने सत्कार व आदर सहित तीर्थटिन करनेसे । तीर्थ वह है जिससे दु स्वरूपी महान् समुद्र तैरा जाय अर्थात् ऐसा पुरुषवर्ग-मानवयोनि, जिसमें पवित्र गुण रहे हुए हैं, और दीन व अनाथ आदि प्राणिवर्ग अर्थात् अन्य प्राणी वे तीर्थ कहलाते हैं, वहां जाने पर ऐसे वर्गको सहायता देनेमें दानका भ्रम होता हो वह तीर्थगमन है । उससे उसका परलोकका हितसाधन होता है । अन्य धर्मी शास्त्रोंमें भी धार्मिक पुरुषके दानको यह स्थान दिया गया है, यह इस प्रकार है—

‘पात्रे दीनादियगे च, दान विधियविध्यते ।
‘पोष्यपगाधिरोधेन, न विरुद्ध स्वतन्त्रयत् ॥ ३ ॥’

—ओश्रित जनोंको सतोष रहे, विरोध न हो तथा स्वतन्त्र विरुद्ध कर्म न हो इस प्रकार सुपात्रको, दीन व अनाथ आदिको देना वह विधिना दान कहलाता है ॥ ३ ॥

इससे विपरीत अ न्यायसे उपार्जित धनसे होनेवाली हानि बताते हैं—

अहितायेवान्यदिति ॥ ६ ॥

मूलार्थ—उपरोक्तरीतिसे न करके, उससे भिन्न रीतिसे करे तो अहित ही होता है ।

विवेचन—न्यायसे उपार्जित न होकर अन्धायसे उपार्जित द्रव्य हो वह दोनों लोकोंके लिये अहित करनेवाला है। वह अहितका निमित्त होता है। 'काकतालीय' (कीमा बैठा, डाली तूटी) न्यायसे भी उस द्रव्यसे हित नहीं होता। उससे इस लोकमें तथा परलोकमें भी अमंगल ही होता है।

— वह अहितका कारण कैसे होता है, कहते हैं—

मदनपायित्वेऽपि मत्स्यादि गलादिष्वद्विपाकदारुणत्वादिति ॥ ७ ॥

मूलार्थ—यदि वह अन्धायसे उपार्जित द्रव्य नष्ट न हो, तब भी मत्स्य आदिको गलगोरिकी तरह परिणाममें दारुण विनाशकारी होता है।

विवेचन—अन्धायसे पैदा किया हुआ धन पहिले तो शीघ्र ही नष्ट होता है, जैसे शन्ययुक्त गृह। शिन्पशास्त्रके अनुसार शन्यवाला घर शीघ्र नष्ट होता है। यदि कभी बलवान् पापानुबन्धी पुण्य होनेसे वह जीवनभर बना भी रहा और नाश न हुआ तो भी उसका परिणाम बुरा है। वह लोभ और लालसासे इकट्ठा किया हुआ होता है और लालसा दुःख लाती है, जैसे लोहेके कटिमें मांसका टुकड़ा (गलगोरि) लगा हुआ होता है, उससे रसनाके स्वादमें मत्स्य मारा जाता है, मृगकी गान सुननेकी कर्णोद्वेगकी लालसासे मृत्यु होती है और पतंग भी चक्षुरिन्द्रियके कारण दीपककी ओर बढ़कर प्राण खोता है, उसी प्रकार अन्धायका धन कमानेवालेको दुःख

है। बुरे कर्मसे उपाजन होनेवाले कर्मका फल बुरा मिलेगा ही।
अतः धनप्राप्तिमें अयाय नहीं करना। द्रव्य यदि स्थिर भी रहे तब
भी विषयलालमार्गमें प्रवृत्त होनेके कारण बुरा परिणाम लानेवाला बनता
है। कहा है कि—

“पापैवार्थरागान्ध”, फलमाप्नोति यत् कश्चित् ।
यद्विशमिष्यत् तत् तमर्थिनादयः ॥ जीर्यन्ति ॥ ४ ॥

—यदि कभी द्रव्यके प्रेममें अघा हुआ व्यक्ति कभी अन्यायपूर्ण
पापसे द्रव्य फलकी प्राप्ति करता है तो भी अंततः जैसे कटिमें लगी
मासकी गोली मउलीका नाश करती है वैसे ही वह द्रव्य उसका
नाश किये बिना नहीं पचता ॥ ४ ॥

यदि अन्यायसे पैदा करनेका मन करनेसे धनकी प्राप्ति ही
हो, उससे आजीविकाका नाश हो, तो धर्म करनेके लिये आवश्यक
विचकी शक्ति कैसे रहेगी? उक्त देते हैं—

न्याय एव धर्मास्त्युपनिषत्परेति समयविदः
इति ॥ ८ ॥

मूलार्थ—न्याय ही धन पैदा करनेका अत्यन्त रहस्यमूल
उपाय है ऐसा सिद्धान्तवेत्ता कहते हैं।

विवेचन—न्याय एव—न्याय ही, अन्याय नहीं, उपनिषत्-
अत्यन्त रहस्यमूल उपाय, जो उपाय योग्य और अयोग्य (युक्त
अयुक्त) अर्थसमूह व कार्योंमें भेद करनेकी कुशलता रहित स्थू-
मुद्धिवाले पुरुषोंद्वारा स्वप्नमें भी न जाना जा सके। परा—उक्त
समयविदः—सदाचारके ज्ञाता पंडित जन।

न्याय ही धन प्राप्ति करनेका उत्तम रहस्यमूल उपाय है। जो मदबुद्धि पुरुष योग्य व अयोग्य द्रव्यमें भेद नहीं कर सकते वे इस तरीके को स्वप्नमें भी नहीं पा सकते। बुद्धिमान लोग न्याय मार्गको उत्तम कमानेका मार्ग समझते हैं। न्याययुक्त व्यवहारसे न्याय होनेसे शुभ कर्म ही होता है। अन्याययुक्त व्यवहारसे अशुभ कर्म। शुभ कर्मसे धन स्वतः आ जाता है। न्याय आचरणसे ही धन प्राप्तिके लिये व्यक्ति योग्य होता है। छोम रहित न्यायी मनुष्योंको स्वामी अपने आप मिलती है। कहा है कि—

“निपानमिथ मण्डूका, सर पूर्णमियाण्डजा ।

शुभकर्मणिमायान्ति, यिवश सरसपद ॥ ५ ॥

अर्थ—नोदन्वान्तितामेति, न चात्मोमिनं पूर्यते ।

आत्मा तु पानता नेय, पात्रमायान्ति संपद ॥ ५ ॥

—जैसे मंडक कूपके प्रति और पक्षी सरोवरकी तरफ स्वन आते हैं वैसे ही शुभ कर्मवाले पुरुषकी पाम लक्ष्मी व सर संपदायें पराधीनकी तरह दौड़ी आती हैं ॥ ५ ॥

—समुद्र येषपि जलके त्रिषे भिक्षा नहीं मागता, तब भी वह जलसे अपूर्ण रहे ऐसा नहीं होता (याने भरा ही रहता है) अतः आरनाको पात्र बनाना चाहिए जिससे सरझाएँ, आकर्षित होकर आती हैं ॥ ६ ॥

सत्ति पैदा करनेका उपाय न्याय ही है, यह कैसे कहते हैं—
ततो हि नियमनः प्रनियन्धककर्मविगम इति ॥ ९ ॥

मूलार्थ-द्रव्य प्राप्तिमें अन्तराय करनेवाले (लाभान्तराय) कर्मका नाश न्यायसे ही होता है।

विवेचन-ततः-न्यायस-न्यायानुसार कार्य करनेसे, नियमतः-नियमानुसार निश्चितरूपसे, प्रतिबन्धककर्मणः-रोकनेवाले लाभ राय कर्मका-भवान्तरमें अपने लाभके लिये दूसरेके लाभको हानि करनेसे उत्पन्न तथा अपने लाभमें विघ्न करनेवाले लाभान्तराय कर्मका, विनाशः-नाश होता है।

मपत्तिको उपार्जन करनेका एक मात्र उपाय न्याय ही है क्योंकि न्यायसे लाभान्तराय कर्मका जो अर्थ प्राप्तिमें बाधा करते हैं, नाश होता है, तब द्रव्यकी प्राप्ति होती है। जैसे ठीक तरहसे लघन आदि क्रियासे ज्वर, अतिसार आदि रोग नष्ट होते हैं वैसे ही न्यायम कर्म नष्ट होकर द्रव्य प्राप्त होता है।

यह लाभान्तराय कर्मका नाश होनेसे क्या सिद्ध हुआ कहते हैं—

सत्यस्मिन्नायत्यामर्थमिद्विरिति ॥१०॥

मूलार्थ-उस लाभान्तराय कर्मका नाश होने से भविष्यमें धन प्राप्ति होती है।

विवेचन-सति अस्मिन्-लाभान्तराय कर्मका नाश होने पर, न रहने पर, आयत्याम्-आनेवाले समयमें-उसके बाद, अर्थ-सिद्धिः-इच्छित वैभवकी प्राप्ति या सिद्धि होती है।

॥ विघ्नका नाश होने पर, वस्तु मिलती है, अतः धनके लिये

अंतरायरूप छायांतराय कर्म नष्ट हो जाने पर न्याययुक्त-कार्यसे नष्ट होते हैं, धन स्वतः प्राप्त होता है ।

अन्यथा जो दोष होना है, वह कहते हैं—

अतोऽन्यथापि प्रवृत्तौ पाक्षिकोऽर्थलाभो

निःसंशयस्त्वनर्थ इति ॥११॥

मूलार्थ—उससे भिन्न प्रकारसे (अन्यायसे) व्यवहार करनेसे लाभ कमी कमी होता है, अनर्थ तो जरूर होता है ।

विवेचन—अतः—न्यायसे, अन्यथापि—भिन्न प्रकारसे अन्यायसे, प्रवृत्तौ—व्यवहार करनेसे, प्रवृत्ति या काम करनेसे, पाक्षिकाः—वैकल्पिक—कमी कमी, अर्थलाभः—धनशक्ति, निःसंशयः—नि मदेह होती है ।

न्यायसे ठीक आचरण करना चाहिए । न्यायसे न होकर अन्यायद्वारा व्यवहार करनेसे धनहीनता तो, कमी कमी होती है, कमी नहीं भी होती पर अनर्थ व पापाचरण तो अनन्त ही हो जाता है । यदि पिछला पुण्य तेज हो तो अन्यायद्वारा भी धन मिल जायगा पर उससे आनन्द न होगा । पुण्यशून्यका नाश होगा व पापकर्मका अधन होगा ।

पहले तो अन्यायमें प्रवृत्ति करना ही अशक्य है, क्योंकि राजदण्ड आदिका भय रहता है । कदा है कि—

“राजदण्डमपात् पापः नाचरत्यधमो जनाः ।

परलोकमयान्मथ्य, स्वमावादेर चोत्तम” ॥३॥

—जो मनुष्य राजदण्डके भयसे पापकर्म नहीं करता वह अधम है, जो परलोकके भयसे नहीं करता वह मध्यम है पर उत्तम पुरुष तो स्वभावसे ही पापका आचरण नहीं करते ॥७॥

यदि कोई निस्सहोदिका व्यक्ति नीचतासे अन्यायका व्यवहार करे तो भी अधप्राप्ति तो उसे हो और न-भी हो, एकान्तसिद्धि नहीं होती। कभी अशुद्ध सामग्री व अन्यायका व्यवहार होन पर पापानुबन्धी पुण्यका उदय होनेसे लाभ हो सकता है, यदि ऐसा उदय न हो तो लाभ भी नहीं होता, पर अनर्थ तो अवश्य ही होता है। अन्यायसे प्रवृत्ति होने पर अशुभ कर्मका बंधन होता है जिससे अवश्य ही अशुभ फल भोगने पड़ते हैं। अन्यायसे पापकर्म होता है, उनका फल भोगना ही पड़ता है, उसके बिना पापकर्मका क्षय नहीं होता। कहा है कि—

‘अवश्यमेव भोक्तव्य, कृतं कर्म शुभाशुभम्।
नाभुक्तं क्षीयते कर्म, कस्म्यकोटिशतैरपि’ ॥८॥

—शुभ या अशुभ जैसा भी कार्य किया है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। सैंकड़ों कोटि कर्मोंके व्यतीत हो जाने पर भी बिना भोगे हुए उन कर्मोंका क्षय नहीं होता ॥८॥

अतः न्याय आचरण करे, अन्यायसे दूर रहे। अन्यायमें विश्वासघात और हिंसा है, न्यायमें परोपकार। अन्यायसे आत्मा मलिन होती है अतः कल्याणकी इच्छावाला न्याय आचरण करे। इस तरह गृहस्थधर्मके सामान्यतः जो गुण हैं उनमें प्रथम कह कर अब दूसरा विवाह प्रकार कहते हैं—

तथा-समानकुल-शीलादिभिरगोत्रजैर्धवाहा

मन्यत्र बहुविद्वेभ्य इति । १२॥

मूलार्थ—बहुत लोगोंसे बिनका विरोध है उनमें मिथाय
समान कुल, शीलवाले भिन्न गोत्री के साथ विवाह करें।

विवेचन—छानका उक्त हेतु श्री व पुरुषको प्रेमयुक्तमें
जोड़ कर उनका जीवन सुखमय बनानेका होता है। श्री कर्मा-
गिनी कहलाती है जिसका अर्थ बड़ पुराणके प्रत्येक कर्ममें सहानु-
होता है, जैसे प्रजनन, धार्मिक व अन्य धार्मिक कर्मोंमें।
उत्तम छानके लिये जिन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है वे
यहां दी गई हैं—

समानकुलशीलादिभिः—बिनक कुल व शील समान हो
परामर या एकस ही बहीसे सबन्ध रहे। शीलका या कुलमें
असमानता होनेसे असंतोष हो सकता है। यदि कन्या प्रेमयुक्त
व उच्च कुलकी हो तो पतिक्षा, जिसका कुछ हिस्सा है या सामाजिक
स्थिति या आर्थिक स्थिति कमजोर है व कन्या बहिष्की, अशान्ति
करेगी। यदि पति ऊँचे कुल या कन्या केवल ही दुष्ट तो तब
करेगा व कन्याको हफ्ती दृष्टि देखे।

समानशीलका अर्थ समान व्यवहार, गृहसहन, मे-
मूपा और भाषा है। दोनों कुलमें ही, शक्तिमोक्ष
त्याग हो। शील याने आचारविधि व गृहसहन व
यहां परस्पर प्रेम व प्रेमयुक्त व बिनका पूर्ण

दोनोंके रहनेके दंग भिन्न होंगे तो स्वतः दाम्पत्यजीवन-विगड जायगा। मानसिक संपत्ति व गुण-दोषादि एकसे होनेसे ही दोनोंकी जोड़ी अच्छी बैठ सकती है। स्वभाव आदिको भिन्नतासे अन्य दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं।

अगोत्रजैः—एक ही पुरुषमें चला आनेवाला वंश-गोत्र कहलाता है, उसमें उत्पन्न लोगोंसे भिन्न अगोत्रज हैं। एक ही गोत्रमें विवाह होनेसे गोत्रका आपसी बड़े छोटेका व्यवहार छुप्त हो जाता है। कन्याका पिता उम्र तथा वैभवमें बड़ा होने पर भी जामाताके पितासे छोटा ही समझा जायगा। ऐसे विवाह सबन्धसे कोई लाभ भी नहीं है। साथ ही पहले चले आनेवाले विनय-व्यवहारमें अंतर आ जानेसे अनर्थ हो सकता है।

वर्तमान स्यात्थ्य विज्ञानने भी यह सिद्ध किया है कि एक ही गोत्रमें विवाह होना स्वास्थ्य तथा बच्चोंकी सुदरताके लिये भी हानिकर है।

उपरोक्त तीन बातोंके होने पर विवाह सबन्ध जोड़े पर एक घात छोड़नकी भी है, वह है बहुविरुद्धेभ्यः अन्यत्र—जिसके बहुत शत्रु हों उसके साथ सबन्ध करनेसे अपराध रहित होने पर भी उसके भी शत्रु हो जाते हैं। दूसरे उसे अकाग्रण टीका सहन करनी पड़ती है व अपनी प्रतिष्ठाकी कमी हो जाती है। उसका भी उसी प्रकार विरोध हो सकता है। जिसके बहुत शत्रु होंगे उसे कभी शांति नहीं होगी, अशांत चित्तवालेके साथ विवाह करना अयोग्य है। उससे

हानि हा है, लाभ कुछ भी नहीं। इहलोक व परलोक दोनोंके
अर्थकी हानि होती है। कहा है—

“जनानारागप्रमदत्वात् सपत्नीनामिति” ॥

लोगोंकी प्रीतिसे ही सपत्तिकी उत्पत्ति होती है।

और भी जिन लोगोंके साथ कन्याका लग्न नहीं करना चाहिए
। मे इस प्रकार है—

“मूर्खे निर्धने दूरस्थ दूर-भोक्षामिलापिणाम् ।

त्रिगुणाधिकधर्षणा, सेवा कन्या न दीयते” ॥१॥

—मूर्ख, निर्धन, दूर रहेनेवाला, लडाका या वीर, बैरागी और
कन्याकी उम्रसे तीन गुना उम्रसे अधिक उम्रवालेको कन्या
देना नहीं चाहिए।

टीकाकार कहते हैं कि लौकिक नीतिशास्त्रके अनुसार १२
वर्षकी कन्या और १६ वर्षका पुत्र होने पर रिशद्दमेय हो जाते
हैं (यह विवाहकी वय उस समयके प्रचलित मतके अनुसार है
अभी विवाहके योग्य वय भिन्न भिन्न मतोंसे भिन्न भिन्न है। राज्यके
कानूनोंसे ही कन्याकी कमसे कम आयु १४ व कहीं १५ हैं, तथा
पुत्रकी आयु भी १८ या २० वर्ष होना आवश्यक है)

कुटुम्बके उत्पादन व पालन आदिके व्यवहारे में ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य व शुद्र—चार वर्ण बनाये हैं। योग्य वर्णविधान तथा युक्तिसे
किया हुआ लग्न तथा अग्नि व देवकी साक्ष्यसे किया हुआ पाणि-
ग्रहण (हस्तमिलाप) विवाह कहलाता है। विवाहक आठ भेद इस
प्रकार हैं—

१. ब्राह्म— जहाँ कन्याको वस्त्रभूषणोंसे अलंकृत करके 'तुम इस महामाग्यशालीकी सहधर्मिणी बनो' कह कर वरको सौंप दी जावे उस ब्राह्मविवाह कहते हैं ।

२. प्राजापत्य— पिता अपने घरके अनुकूल द्रव्यादि देकर कन्याका विवाह करे वह ।

३. आर्ष— जिस विवाहमे केवल गायोंकी जोड़ी ही दी जावे ।

४. दैवविवाह— जिसमें यज्ञके लिये ऋत्विज ब्राह्मणको दक्षिणामें कन्यादान दिया जावे वह ।

उपरोक्त चारों प्रकारके धर्मविवाह कहलाते हैं । इसमें गृहस्थके योग्य देवपूजा तथा अन्य व्यवहार आदि सहित माता पिता व बन्धुजनकी सम्मतिसे संन्य होना है ।

५. गान्धर्व— पारस्परिक प्रीतिसे जो विवाह संन्य हो ।

६. आसुर— जो किसी शर्त पर किया जावे ।

७. राक्षस— बलात्कारसे पाणिग्रहण करना ।

८. पैशाच— सोत हुए या अज्ञान अवस्थामें हरण करके विवाह हो या कन्यादान हो ।

ये चारों अधर्म विवाह हैं पर यदि वर-वधूमें किसी भी अपवाद बिना प्रीति हो तो वह अधर्म नहीं है ।

विवाहका फल बताते हैं—विवाहसे कुलीन स्त्रीकी प्राप्ति होती है । उससे सुजात पुत्र, कन्या आदिकी प्राप्ति-संभव है ।

विधको स्वयंघटा व शांति मिलती है। स्त्री कुलीन होनेसे उसे घरकी जिंता नहीं होती। बहारसे उद्वेग युक्त आन पर स्त्रीकी प्रसन्न मुद्रासे स्वयं भी मुसीबत प्रसन्न हो जाता है। उससे गृहकार्यमें सुदरता आती है, आचारशुद्धि होती है और स्वयं सबकी देव, गुरु व अतिथि का आदर, सत्कार भली प्रकार हो सकता है।

१. कूल्यधूके रक्षणके उपाय, इस प्रकार हैं—जब हमेशा गृहकार्यमें लगाय रखना, कुछ थोड़ा धनका योग उसके पास रखे, स्वतन्त्रता देना नहीं और हमेशा मातापुत्र स्त्रियोंके साथ रह ऐसा प्रवृत्ति करें। गृहकार्यसे धन प्रवृत्ति कम होगी। द्रव्यकी अधिक छूट देना ठीक नहीं पर आवश्यकताके लिये कुछ धन तो उसे देना ही चाहिए। हर अवस्थामें पुरुष या पत्नीद्वारा रक्षित रहनी चाहिए। मातापुत्र स्त्रियोंके साथ रहनेसे दुर्गुण स्त्रियों व सद्गुणोंके मिलनका अवसर प्राप्त होगा।

२. विवाह संवध न करके वेश्या आदिसे संबंध रखनेमें क्या हानि है? उत्तरमें कहते हैं—वेश्या घोड़ीकी शिला तथा कुत्तेके घाटनेके बर्तन समान है, अर्थात् हर कोई उसमें मुद्द मारता है। ऐसी बुरी वस्तुसे कौन कुलीन प्रसन्न होगा? उसको दान देनेसे दुर्भाग्य या दरिद्रता आती है, उसके सत्कारसे वह अयके उपयोगकी वस्तु बनती है, उसमें आसक्तिसे पराभव (या लोकनिन्दा) तथा मरण भी हो सकता है, बहुत समयका संबंध व प्रेम होने पर भी छोड़ते ही वह अन्यसे सहवास कर लेती है। वेश्याओंका यही परंपरागत रिवाज है।

अतः इन अनर्थोंके कारण मृशचन कुत्रीन तथा शीलवर्ती स्त्रियोंसे ही अपना संबंध रखना पसंद करेंगे। अब गृहस्थके तीसरे गुणका वर्णन करते हैं (न्याय आचरण व योग्य विवाह पहेछे दो हैं) —

तथा- दृष्टादृष्टपाधाभीतता इति ॥१३॥

७ मूलार्थ—प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सब उपद्रवोंसे सावधान रहना चाहिए।

निवेचन—जगत्में अन्याय व पापाचार होता है, उसमेंसे कईका घुरा फल मिल जाता है। कई ऐसे हैं जिनका घुरा फल नहीं दीखता। ऐसे सब पापकर्मोंसे सावधान तथा उनके फलोंसे डरते रहना चाहिए।

दृष्टा—ऐसे कर्म जो दीखते हैं जिनको संसार घुरा कहता है तथा जिनका फल भी राजदंड, अपमान, व टीका आदि प्रत्यक्ष दीखते हैं, जैसे अन्याय व्यवहार, जुआ, परस्तीगमन, चोरी आदि, जिनसे विडमनायें भी सहनी पड़ती हैं। अदृष्टा—दूसरे ऐसे कर्म हैं जो प्रत्यक्ष फल नहीं देते, पर वे बादमें परमब्रह्म कष्टदायक सिद्ध होते हैं व जिनका धर्मशास्त्रोंमें निषेध है, ऐसे कर्मोंसे डरते रहना चाहिए। जैसे मद्य मांससेवन, अशुद्ध विचार, क्रोध आदि जो अशुभ कर्मबन्धके कारण हैं, उनसे नरकादि महादुःख भोगने पड़ते हैं ऐसी वस्तुओंसे डरे। संक्षेपमें कहें तो हमें शुद्ध मार्ग पर चलना चाहिए व आत्माको मलिन न होने देकर उसे शुद्ध रखते रहना चाहिए।

तथा-शिष्टाचरितप्रशमनमिति ॥१४॥

“मूलार्थ-और साधुचरित पुरुषोंकी प्रशंसा करते रहना चाहिए।

विवेचन-शिष्टचरित- सदाचारवाले शुद्ध व ज्ञानी जनोंके पास रहकर जो शिक्षा प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है वे मनुष्य शिष्टजन हैं उनका चरित्र व आचरण शिष्टचरित है, उसकी प्रशंसा करें। जैसे—

“लोकापवादभीरुः, दीनाम्पुद्गरणादरः ।

वृत्तवृत्ता सुदाक्षिण्य, सदाचार प्रकीर्तित ॥१०॥

सर्वत्र निन्दासत्यागो, यणपादश्च साधुषु ।

आपद्यैवमत्यन्त, तद्यत् सपदि नम्रता ॥११॥

प्रस्ताये मितमापित्वमयिन्वादन तथा ।

प्रतिपक्षक्रिया चेति, कुण्ठधर्मानुपालनम् ॥१२॥

असद्व्ययपरित्याग, स्थाने वैध क्रिया सदा ।

प्रधानकार्ये निरन्ध्र, प्रमादम्य विरर्जनम् ॥१३॥

लोकाचारानुवृत्तिश्च, सर्वत्रचित्यपालनम् ।

प्रवृत्तिर्हिंसे नेति, प्राणै कण्ठगतैरपि ॥१४॥

(योगविन्दु १२६-१३०)

—लोकापवादसे भय, दीनजनोंका उद्धार, वृत्तवृत्ता, दाक्षिण्य-यह सदाचार कहलाता है। सर्वकी निन्दाका त्याग, साधु व संजनोंकी प्रशंसा, आपत्तिमें भी हिंसित तथा सुखमें नम्रता रमना, प्रसंगोचित बोलना, किसीसे भी विरोध न करना, अगीश्वर

करना, कुलधर्मका पालन, किञ्च स्वर्ग न करना, योग्य स्थान पर योग्य क्रिया करना, उत्तम कार्योंमें लगे रहना, प्रमादका त्याग, श्लोकाचारका अनुसरण, सब जगह औचित्यका पालन करना, प्राणोंके कठमें आने पर भी निन्दनीय कार्य न करना—इत्यादि गुण सदाचारमें आते हैं। शिष्ट पुरुष इन गुणोंका पालन करते हैं और ऐसे गुणवान पुरुषोंके चरित्रकी प्रशंसा करना चाहिए। प्रशंसा करनेसे ऐसे गुणोंकी ओर आकर्षण होता है। जैसे—

‘गुणेषु यत्न म्रियता, किमाटोपे प्रयोजनम् ? ।

यिक्तीयन्ते न घण्टामिर्गोवे क्षीरविघजिता ॥१५॥

तथा—शुद्धा प्रसिद्धिमायान्ति, लघवोऽपीह नेतरे ।

तमस्यपि विलोपयन्ते, सन्तिदन्ता न सन्तिन ॥१६॥

—गुण ग्रहण करनेका यत्न करना चाहिए, सिर्फ आडबससे क्या लाभ है ? जैसे गाय, बिना दूधके केवल गलेमें घटा बाधनेसे नहीं शिफती, दूधके कारण बिरुती है। और शुद्ध वस्तु छोटी होने पर भी प्रसिद्ध हो जाती है पर अशुद्ध वस्तु बड़ी होने पर भी अप्रसिद्ध रह सकती है जैसे अवेरेमें भी हाथीके दात चमकते हैं पर हाथी बड़ा होने पर भी नहीं दीखता ॥ १५—१६ ॥

इसी प्रकार पुरुषकी सब जगह पूजा होनी है, सुशील पुरुषोंका संग करनेसे गुण आते हैं तथा मनकी मग्नता दूर होती है।

तथा अरिषद्वर्गत्यागेनाविरुद्धार्थप्रतिपत्त्येन्द्रियजय इति ॥१७॥

मूलार्थ—छ अंतरंग (काम, क्रोधादि) शत्रुओंको जीत कर (गृहस्थके) अविरुद्ध (इन्द्रियोंके विषय रूप) अर्थको अंगीकार करके इन्द्रियोंको जीतना चाहिए ।

विवेचन—युक्ति बिना प्रयोगमें लाये हुए—काम, क्रोध, लोभ, मान, मद व हर्ष—यह छ शिष्ट गृहस्थोंके अंतरंग शत्रु हैं इनका त्याग करना सामान्य धर्म है (गृहस्थके सामान्य धर्मका चौथा गुण गुणानुराग तथा पांचवा बहुरिपुविजय है) ।

काम—अर्चके साथ भोगको काम कहते हैं । गृहस्थको स्वस्तीसे सतोष होना चाहिए । परस्त्री, कुमारिका व वेश्याका त्याग गृहस्थको जरूरी है ।

“परपरिगृहीतास्थनूदासु वा स्त्रीषु दुरमित्थन्धि काम” ।

—परस्त्री, कुमारी, अथवा वेश्याके साथ दुष्ट अध्यवसायको ‘काम’ नामक प्रथम अंतरंग शत्रु कहा है । कामवृत्तिको जीतनेवाला देव समान है । कामवासनासे कई प्रकारकी हानि होती है—बल, वीर्य, व बुद्धि का नाश, अप्रीति, अनादर आदिकी उत्पत्ति होती है ।

क्रोध—क्रोध या गुस्सेसे कई कार्य बिना विचारे हो जाते हैं । क्रोध सब दुश्मनोंका मूल है । क्रोधना सर्वथा त्याग गृहस्थन कर सके तो भी टीकाकारक मतसे—

“अविचार्य परस्यात्मनो चाऽप्रायश्चेत् क्रोध” ।

—अविचारसे उत्पन्न अन्यको अथवा स्वयं को दुःख देनेवाली प्रवृत्ति ‘क्रोध’ है । इसका त्याग जरूरी है । क्रोध अग्नि

इस हर्षमें जिससे अयोको कष्ट होता है हिंसा है । सन व्यसनमें आनन्द प्राप्त करना पापकर्मका बन्धन करना है यह सभी व्यसन दुर्गुण हैं इनमें पड़नेसे अशुभ ही होता है ।

ऐसे ही अंतरंग शत्रुओंका नाश करना चाहिए । इनके रहनेसे पं प प्रवृत्ति होती है और न रहनेसे पुण्य कर्म करनेका प्रसंग उपस्थित होता है । इन पद कर्मोंका त्याग करके गृहस्थ अवस्थाके योग्य धर्म और अर्थके अविरुद्ध (जिनसे विरोध या हानि न हो सके वे) सर्व इन्द्रियोंके विषयोंका उनमें आसक्ति रखे बिना सेवन करना चाहिए । धीरे धीरे उसमें कमी करके इन्द्रिय निग्रह करना चाहिए, इसे इन्द्रियजय कहते हैं । सर्व इन्द्रियोंके विकारोंका संपूर्ण 'निरोध' करना यतिधर्म है जिसके बारेमें आगे कहा जायगा । यहा गृहस्थका सामान्य धर्म कहा है अत इन्द्रियोंके विषयोंको अगीकार करके आसक्ति बिना व क्रमश इन्द्रिय निरोधको गृहस्थके सामान्य धर्मका अंग कहा है ।

तथा-उपप्लुतस्थानत्याग इति ॥१६॥

मूलार्थ-उपद्रववाले, स्थानका त्याग करना चाहिए ।

विवेचन-अपने राज्यका या अन्य राज्यके सैन्यका विक्षोभ सकाल, लोकविरोध तथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि

नगर आदिका होती है जिससे

पूर्व प्राप्त

धर्म, अर्थ व कामका नाश होता है और नवीनका उपार्जन नहीं हो सकता। इससे दोनों लोकोंमें आमाका अहित होता है अतः उपद्रव स्थानका त्याग करना चाहिए।

तथा-स्वयोग्यस्याश्रयणमिति ॥१७॥

मूलार्थ-अपने योग्य पुरुष या स्थानका आश्रय लेना चाहिए।

विवेचन-जो व्यक्ति अपना रक्षण करनेको समर्थ हो तथा लाभदायक हो सके अर्थात् नई चीजोंको लाभ कर सके व उपार्जित वस्तुका रक्षण कर सके ऐसे, सेठ, श्रीमंत या राजाका आश्रय लेना चाहिए। इसी तरह रक्षण सामर्थ्यवाले और लाभदायक स्थानमें ही निवास करना चाहिए। चतुर व्यक्ति बिना आश्रयके नीचला छेते है पर सामान्य गृहस्थ तो लत सुप्तान है अतः योग्य आश्रय आवश्यक होता है। स्वामी या आश्रयदाता कैसा हो? स्वामी धर्मात्मा, शुद्ध कुश्वान, शुद्ध आचारे व शुद्ध परिवारवाला, प्रतापवान व न्यायवान होना चाहिए। आश्रय ग्रहण करते समय इनका विचार करे। बादमें निश्चाये उनकी सेवा करे।

तथा-प्रधानसाधुपरिमह इति ॥१८॥

मूलार्थ-उत्तम और सदाचारी व्यक्तियोंकी प्रसंगति करना चाहिए।

विवेचन-उत्तम अर्थात् कुलीनता, सौजन्य, दाक्षिण्य व वृत्तश्रुता आदि गुणोंसे युक्त साधु व सदाचारमें आग्रह रखनेवाले ऐसे पुरुषकी

सगति करना चाहिए । जैसे पानी गरम होदे पर, कमलपत्र पर या स्वातिनक्षत्रम सीप पर पड़ता है तब क्रमशः वह नष्ट, मुक्तासम, व मोती होता है वैसे ही मनुष्य भी उत्तम, मध्यम या नीच सगतिसे तदनुरूप गुणोंकी प्राप्ति करता है । नीच पुरुष सर्पवाले घरकी तरह सगतिके शायक नहीं होता । उत्तम पुरुषकी सगति करनेसे ही यह पुरुष गुणवान् है ऐसी प्रसिद्धि होती है । कहा भी है कि—

‘गुणयामिति प्रसिद्धि, मनिहितरेय मयति गुणयन्नि ।
ख्यातो मधुर्जगत्पि, सुमनोमि सुरभिभि सुरभि” ॥१७॥

—गुणवान् पुरुषके सानिध्यसे ही ‘गुणवान्’ है’ ऐसी पुरुषकी प्रसिद्धि होती है । जैसे वसन्त ऋतुका नाम ‘सुरभि’ नामक सुगन्धित पुष्पसे ही ‘सुरभि’ पड़ा है ।

तथा-स्थाने गृहकरणमिति ॥१८॥

मूलार्थ—योग्य स्थानमें निवास स्थान बनाना चाहिए ।

विवेचन—अयोग्य व बुरे स्थानको छोड़कर अयोग्य स्थानोंमें अपना निवास स्थान बनाना चाहिए । अयोग्य स्थानके लक्षण कहते हैं—

अतिप्रकटातिगुप्तस्थानमनुचितप्रातिवेद्यं चेति ॥२०॥

मूलार्थ—जो स्थान बहुत खुला हुआ या बहुत गुप्त हो तथा जिसके पड़ोसी खराब या अयोग्य हों वह स्थान रहनेके लिये अयोग्य है ।

विवेचन—अतिप्रकटम्—जो एकदम आम-रास्ते-पर या

जिसके आसपास कोई घर न हो । अतिगुप्तम्—सब तरफ घर आ जानेसे उसके द्वार आदि विभाग पहिचाने न जा सकें या एकदम सबसे अलग व बहुत अदूर हो । इससे दानादिका प्रसंग कम आवे तथा कुसमयमें सहायता मिलना भी मुश्किल है । अस्थानम्—अयोग्य स्थान पर घर बनाना भी अनुचित है । अनुचितप्रातिवेश्यम् —जिस स्थानके आसपास बुरे या दुर्गुणी लोगोंका वास हो या जूमा आदि सप्ताह व्यसन सेवन करते हों ऐसे स्थानमें नहीं रहना चाहिए । ये स्थान अव्योग्य कहे उसके कारण बताते हैं—

अति प्रकट स्थानमें कोई आवरण न होनेसे या अकेले गृहके कारण चोर आदि निश्चय मनसे चोरी कर सकने हैं । अतिगुप्त स्थान पर उसकी शोभा नहीं हो सकती । तथा अग्नि आदिके उपद्रवके समय निकलना या प्रवेश करना कठिन होता है ।

“सप्तर्गजा दोषगुणा भवन्ति” ।

—दोष व गुण सप्तर्गसे पैदा होते हैं । अतः दुर्गुणी पड़ोसीके देखने, बाठचीत तथा सहवास स्वतः गुणी मनुष्यके तथा उसके बाल-बच्चोंके गुणोंकी हानि समव है । अतः स्वराय पड़ोसीके पास न रहे ।

कैसे स्थान पर निवास करना चाहिए ? उसकी विशेष विधि कहते हैं—

-लक्षणोपेतगृहवास इति ॥२१॥

मूलार्थ—वास्तुशास्त्रमें कथित लक्षणोंवाले घरमें रहना चाहिए ॥

विवेचन—वास्तुके आम स्वरूपकी बतानेवाले लक्षण, जैसे

द्वयोदल, कुंस्तुब नामक बन्स्पति, जहाँकी मिट्टीका रंग व गंध शुद्ध और अच्छा हो। स्वादिष्ट जल सहित तथा द्रव्य भंडारसे युक्त पृथ्वी पर तथा वास्तुशास्त्रके नियम पर बने हुए घरमें रहने पर संपत्तिकी हानि आदि तथा अन्य अनेक लोकप्रसिद्ध दोष उत्पन्न होते हैं। साथ ही घरके शुभ लक्षण गृहस्थकी इच्छित सिद्धिमें मुख्य साधन हैं।

उत्तमान समयमें घरके लिये आवश्यक चीजोंमें सूर्यके प्रकाश व हवा के आवागमनके रास्ते मुख्य हैं तथा अत्यन्त आवश्यक हैं, हो सक तो एक बगीचा भी हो। गृहके उक्त लक्षण सशयरहित हैं, यह कैसे जाना जाय ? कहते हैं—

निमित्तपरीक्षेति ॥२२॥

मूलार्थ—शकुन आदि निमित्तसे परीक्षा करें।

विवेचन—शकुन, स्वप्न व उपश्रुति (शब्द श्रवण) आदि निमित्तशास्त्रके अंग हैं। इन निमित्तोंसे जो अतीन्द्रिय (जो पदार्थ सीधे इन्द्रियोंके विषयसे परे है) पदार्थों के ज्ञानका हेतुभूत है, घरके लक्षणोंकी परीक्षा करना चाहिए। सब प्रकारसे संदेह, विपरीतता व अनिश्चय आदि यथार्थ ज्ञानके दोषको छोड़कर अवलोकन करना—परीक्षा है। इस तरह घरके लक्षणोंको देखें।

तथा—अनेकनिर्गमादिवर्जनमिति ॥२३॥

मूलार्थ—जाने आनेके बहुतसे द्वारोंसे रहित बनावें ॥

विवेचन—अनेके-बहुतसे, निर्गमादि—निकलने के रास्ते तथा प्रवेशके, वर्जनम्—नहीं रखना।

“जाने आनेके” बहुतसे “रास्ते” होनेसे धरकी भली भाँति रक्षा होना संभव सिद्धी रहता । जियोकी रज्जा तथा धनकी हानि होना संभव है । अधिक द्वारवाले घरकी रक्षामें अधिक समय व पैसा भी लगता है । छोटे दरवाजेवाले घरकी रक्षा करना सुगम रहता है ।

तथा-विभवाद्यनुरूपो वेषो विरुद्धत्यागेनेति ॥२४॥

मूलार्थ-विरुद्ध वेषका त्याग करके अपनी संपत्तिके अनुरूप वेषभूषा पहने ।

विवेचन-विभवादीनाम्-संपत्ति, अवस्था, स्थिति तथा दिशके, अनुरूपः-योग्य-अनुसार, वेषः-वस्त्र आदि, विरुद्धस्य-अप्राप्त आदिका अर्थ नम्र दीक्षना, मिर पर ओगा, रूख तग कपड़े अथवा पदमाश व लुकी जैसी चेष्टा, स्पष्ट झटक पैसा या सुन्दर तथा आकर्षक, त्यागेन-छोड़नेसे ।

प्रत्येकको अपने वैभव आदि स्थितिके अनुसार वेशभूषा धारण करना चाहिए । जिस वेष छोगोंमें इसी न हो, स्वर्ण आदि भी वैभवके अनुसार ही ही ऐसे कपड़े पहने । विरुद्ध वेश न पहने, छोगोंके इसी, मजाक या निन्दाका भाव न पने । सुन्दर वेशभूषाका मना नहीं करते पर केवळ आकर्षक हो यह ठीक नहीं, वैभव आदि पदार्थोंके अनुकूल हो । प्रसन्न वेशभूषा पहननेवाला मंगलमूर्ति कहलाता है और मंगलसे ही हृदय भी मिलती है । कहा है—

“धीर्महतात् प्रमचति, प्रागल्भ्याद्य प्रयर्जते ।

—ने भूल, सयमात् प्रतितिष्ठति”

—लक्ष्मी मंगलसे उत्पन्न होती है, चतुरार्द्धसे उसकी वृद्धि होती है। दाक्षिण्यतासे उसका मूत्र बनता है या बह जमती है तथा समयसे प्रतिष्ठा होती है व स्थिरता आती है।

—यायसे धन पैदा करना व अन्याय मार्ग पर स्वर्च न करना लक्ष्मीका समय है। इससे लक्ष्मी स्थिर होकर रहती है, व उसका नाश नहीं होता।

तथा-आयोचितो व्यय इति ॥२५॥

मूलार्थ-आयके अनुसार व्यय करना चाहिए।

विवेचन- आय- धनके कमानेके पारेमें पहले कहा जा चुका है। उसीके अनुसार नीति रखना चाहिए। कमानेसे धन प्राय आदिकी वृद्धिको आय कहते हैं। उचितः-उसके योग्य या अनु रूप। व्ययः-आश्रितोंका भरण पोषण, खुदका स्वर्च, देव, अतिथि आदिकी पूजा व सेवामें स्वर्च।

नीतिशास्त्रमें भी अपनी आयके किस भागको किसमें स्वर्च करना उचित कहा है सो बताते हैं—

“पादभायान्निधिं कुर्यात्, पादं चित्ताय घट्टयेत्।

धर्मोपमोगयो पादं, पादं भर्तव्यपोषणे ॥ १९ ॥

आयादस्य नियुज्जीत, धर्मे समधिकं ततः।

शोषेण शेषं कुर्यात्, यत्नतस्तुच्छमहिकम्” ॥ २० ॥

— अपनी आयके चार भाग करके, उसमें एक घरमें खाना-मत या सपह करके रखे, ताकि वह आपत्तिके समय काम आवे। एक भाग व्यापार आदिमें लगावे जिससे पैसोंमें वृद्धि हो, एक भाग

धर्मके लिये तथा अपने उपभोगके लिये रखे और-एक भाग (चतुर्थ) अपने आश्रित व कुटुम्बीजनोंके भरणपोषणमें खर्च करें। किसी दूसरे मतसे अथवा कहा है 'कि-धनके दो भाग' करे, एक भाग 'यदि हो सके तो कुछ ज्यादा धर्ममें खर्च करे और शेष धनमें से तुच्छ ऐसा इस लोक सबन्धी अपना शेष कार्य करे।

इन दोनोंकी मिश्रता समयके अनुसार आई हुई प्रतीत होती है। आजकलके समयमें भी समय देख कर धार्मिक कामोंमें तथा खास कर सार्वजनिक कामोंमें जिससे समाजकी उन्नति हो, अपनी आयका एक विशेष भाग अवश्य ही खर्च करना चाहिए। वह सोलहवा, बीसवां आदि हो सकता है।

जैसे रोगसे शरीर कमजोर होता है वैसे ही आयसे ज्यादा खर्च करनेसे धनहानि व ऋण हो जाता है और सब प्रकारके उत्तम व्यवहार चलानेमें वह असमर्थ हो जाता है। कहा है—

“आयव्ययमनालोच्य, यस्तु धैर्यवर्णायते।

अचिरेणैव कालेन, सोऽत्र वै धैर्यवर्णायते” ॥२१॥

—जो पुरुष आय, व्ययका ख्याल रखे बिना वैधायन— कुवेरकी तरह खर्च कर देता है वह थोड़े समयमें, शीघ्र ही श्रवण मात्र रह जाता है याने 'बह धनवान था' ऐसी श्रुति मात्र रह जाती है।

अपनी शक्तिके अनुसार ही व्यय करे, वरना ऋण होता है व हृदयमें सताप रहता है।—देखादेखी व मौजशोखके खर्चको कम करना चाहिए। गृहस्थके सामान्य धर्ममें—इन

आवश्यक है। 'पद रिपुत्याग' के बाद 'उपद्रवस्थान त्याग'—छट्टा, 'योग्य आश्रय केना'—सातवां, 'अच्छी सगति'—आठवां, 'योग्य स्थानमें रहना'—नवां; तथा 'श्रीकृ. वेशमूषा' दसवां गुण है। 'आयके अनुसार उचित 'व्यय' तथा 'देशके आचारका पालन' क्रमशः ग्यारहवा तथा बारहवा गुण है। अब बारहवा गुण बताते हैं—

तथा-प्रसिद्धदेशाचारपालनमिति ॥ २६ ॥

मूलार्थ-भोजन-वस्त्रादिमें चलते हुए तथा शिष्ट जनों द्वारा अंगीकृत देशाचारको पालन करे।

विवेचन-प्रसिद्धस्य-शिष्ट पुरुषोंसे सम्मत तथा रुद्धिसे आया हुआ, देशाचारस्य-सब लोगोंके व्यवहारमें आनेवाला, भोजनवस्त्रादि तथा चित्र कियादिका प्रचलित व्यवहार।

गृहस्थ अपने देशमें प्रचलित आचारको पालन करे। उसका उल्लंघन होनेसे वहाके निवासियोंसे विरोधही संभावना रहती है तथा उससे अमंगल या हाति समब है। साथ ही पुराने रिवाज आदि बृद्ध पुरुषोंने अनुमान व बुद्धिसे बनाए हैं। अतः उनको छोड़नेसे पहले बहुत विचार करना चाहिए। फिर भी काजिदासके अनुसार—'पुराणमियेव न साधु सर्वम्'—पुराना सब उत्तम व नया सब बुरा—ऐसा नहीं है। सपुरुषोंको चाहिए कि वे प्रवाहमें न पड़ कर परीक्षा करके जो उत्तम रास्ता हो उसे अंगीकार करें। कहते हैं—

"यद्यपि सर्वलो योगी, छिद्रा पश्यति मेदिनीम्।

तथापि लोकिकाचार, मनसाऽपि न लङ्घयेत्" ॥२॥

१-यद्यपि योगीजनोंको सारी पृथ्वीके-संसारको छिद्र (दोष) दिखाई देते हैं तब भी वे मनसे लौकिक आचारको नहीं छोड़ते ।
२-अतः देशाचार यद्यपि अधिक उपयोगी न भी हो या न दीखे तब भी जब तक वह हानिपद न हो उसका पालन करना ही ठीक है । अब आगेके गुण कहते हैं—

तथा-गर्हितेषु गाढमप्रवृत्तिरिति ॥ २७ ॥

मूलार्थ-निन्दित कार्यमें लेश भी प्रवृत्ति न करना चाहिए ।

१-निवेचन-गर्हितेषु-ऐसा कार्य जिससे इहलोक तथा परलोकमें अनादर तथा निन्दा हो, जैसे मद्य मांस सेवन व परदारगमनादि निन्दित कार्य, गाढमप्रवृत्तिः-लेश मात्र भी प्रवृत्ति न करना-मन, वचन व काया-सबसे बध कर रहना ।

गृहस्थको मद्य-मांस सेवन व परदारगमन जैसे घृणित कार्यसे जिससे इहलोक व परलोक दोनों बिगड़ते हैं, दूर रहना चाहिए । मन, वचन, काया-तीनोंसे इस ओर लेश मात्र भी प्रवृत्ति न करना चाहिए । आचारशुद्धि होनेसे सामान्य कुलोपपन्न पुरुष भी महत्ताको प्राप्त होते हैं । कहाँ है कि—

“न कुलं वृत्तहीनस्य, प्रमाणमिति मे मति ।

अन्त्येष्वपि हि जातानां, वृत्तमेव विशिष्यते” ॥२३॥

१-सदाचार रहित पुरुषका कुल प्रमाणरूप नहीं है-ऐसा मैं मानता हूँ । शुद्ध कुलोपपन्न होने पर भी मदाचारी होने पर वह उत्तम होता है या महत्ता पाता है ।

आचारव्रत, कुलीन नहीं कहा जा सकता परंतु सदाचारी ही कुलीन है। श्रीभर्तृहरि भी कहते हैं - कि, "कान शान श्रवणसे शोभा पाता है कुडलसे नहीं, हाथ दानसे न कि कंकणसे, तथा दयालु हृदयी पुरुषोंका शरीर चंदनसे नहीं पर परोपकारसे शोभित होता है"। अतः निच आचारोंका त्याग करके सत्कार्यमें प्रवृत्ति करना चाहिए।

तथा-सर्वेण्यवर्णवादत्यागो विशेषतो
राजादिष्विति ॥ ९८ ॥

मूलार्थ—महज जनोंका अवर्णवाद विशेषतः राजा आदिके अवर्णवादका त्याग करना चाहिए।

विवेचन—सर्वेषु—नीच, उत्तम व मध्यम आदि भेदसे विभिन्न सभी जनोंका, अवर्णवादस्य—निन्दा करना, टीका या अपवादको असिद्ध करना, राजादिषु—राजा, मंत्री आदि बहुतोंको मान्य।

सभी मनुष्योंकी अकारण निन्दाका त्याग करें। उनके दोषोंको प्रगट करना एक प्रकारका दुर्गुण है। गृहस्थ इसका त्याग करें। बुराईसे द्वेषभाव पैदा होता है। कहा है कि—

“न परपरिवाशदन्यद् विद्वेषणे पर भयज्जमस्ति”।

—दूसरेकी बुराई करनेसे अन्ध, शत्रुता पैदा करनेका योग्य औपध नहीं है याने—दूसरेकी टीका करना शत्रुता करनेका सबसे अच्छा साधन है। फिर स्वास कर राजा, मंत्री, पुरोहित आदि जो बहुतोंको मान्य हैं उनकी बुराई करना तो और भी बुरा है क्योंकि उससे घन वैभव व प्राणका नाश होना समभव है।

“उपदगरत्नकोश”में कहा है कि, ‘निदिजई दुज्जगो वि न कया पि’—दुर्जनकी भी निंदा न करे—यह वाक्य खास ध्यान देने लायक है। घुराईसे तो दुर्गुणी अधिक हठाप्रही बनेगा, क्रोधित व शत्रु होगा। निन्दासे ही सुधार नहीं होता। हमेशा गुणमाहककी ही इष्टि रखे। इससे सर्वत्र कुछ सीखनेको मिलेगा। निन्दासे आमा भी अवगुणोंकी ओर झटती है अतः निन्दाका सर्वथा त्याग करना ही उचमताका लक्षण है। यह गृहस्थका चौदहवा गुण है।

तथा—असदाचारैरसंसर्ग इति ॥२९॥

—मूलार्थ—दुराचारीकी संगति नहीं करना चाहिए।

विवेचन—असदाचारैः—असद + आचार — इस लोक और परलोकको बिगाड़नेवाले ऐसे असुन्दर आचार तथा वैसी प्रवृत्ति करनेवाले व्यसनप्रस्त असदाचारी, अससर्गः—सबन्धविच्छेद करना।

व्यसन आदि असद् आवरण—तथा उनको करनेवाले लोगोंसे हमेशा दूर रहना चाहिए। जैसे जलती हुई अग्नि, उपद्रव या दुष्काल पीडित क्षेत्रसे दूर रहना चाहिए, इनसे कोई सपर्क न रखे। इतना ही नहि ऊलटे—

संसर्गः सदाचारैरिति ॥३०॥

—मूलार्थ—सदाचारी जनोंकी संगति करो।

विवेचन—दुराचारीका छोड़ना ही काफी नहीं है। सदाचारी व सत तथा महात्माओंका साथ करना चाहिए, तभी सत्संगसे ही कुछ गुणवृद्धि होगी। असदाचारीको छोड़ने पर भी

करनेसे गुणवृद्धि नहीं होती। इसलिये यह सूत्र कहा है। अतः सदाचारी व समानार्थीका संग व गोष्ठी करो। कहा है कि—

“यदि सत्सङ्गनिरतो, भविष्यसि भविष्यसि।

अथासङ्गनगोष्ठीषु पतिष्यसि पतिष्यसि” ॥२४॥

—यदि मसंग किया तो ऐश्वर्यमान बनोगे व दुष्ट संगतिमें पड़े सो पतित होकर कष्ट पाओगे। अतः ससङ्ग करो।

तथा-माता-पितृपूजेति ॥३१॥

मूलार्थ-माता पिताकी पूजा करनी चाहिए।

विवेचन-अपने मातापिताको त्रिकांश प्रणाम आदि करके भक्ति करना चाहिए। श्रीरामचन्द्रजीका पितृभक्तिको अपूर्व उदाहरण है। पूजनविधिके लिये कहा है—

“पूजनं चास्य विधीयते त्रिसन्ध्यं नमनक्रिया।

तस्यावसरेऽप्युच्चैश्चेतस्यारोपितस्य तु” ॥२५॥

—प्रातः, मध्याह्न व सन्ध्या तीनों समय मातापिता आदि पूज्य वर्गको नमस्कार करनेको उनको पूजन कहते हैं। यदि अवसर न मिले तो उनका स्मरण करके जोरसे उच्चारणपूर्वक नमस्कार करें। बाहर आते जाते भी प्रणाम करें। माता पिताके प्रति कटुवचन नहीं कहना व आज्ञाका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ‘ठाणामस्तुत्र’में लिखा है कि, मातापिताको प्रसन्न करनेके लिये कोई भी कार्य करे तो भी उनके उपकारका बदला नहीं चुकाया जा सकता। उनको धर्मरक्षणकी प्राप्ति करानेसे ही उपकारका बदला हो सकता है। गुरुवर्गमें ये हैं—

‘माता पिता कलाचार्य, पतेषा ज्ञातयस्तथा ।’

बुद्धा धर्मोपदेष्टारो, गुरुवर्गं सता मतः ॥२६॥

—सतजन, मातापिता, कला सिसानेवाला आचार्य, उनकी ज्ञाति (सवधी) बुद्धजन तथा धर्मके उपदेशक—इन सबको गुरुवर्ग मानते हैं। इन गुरुजनोका—

“अभ्युत्थानादियोगश्च तदन्ते निभूतासनम् ।

—मामग्रहश्च नास्थाने, नाघर्षथयणं क्वचित्” ॥२७॥

—उनके आने पर खड़े होना, सामने जाना, आसन देना व सुलशातादि पूछना, तथा उनको प्रभञ्ज करके अन्य कार्य करना चाहिए। उनके पास निश्चल होकर बैठना चाहिए। अयोग्य स्थल पर उनका नाम नहीं लेना तथा उनकी निंदा न करना, न सुनना ही चाहिए। (मन्त्र व देव आदिकी तरह—गुरुजनोंको भी पवित्र समझना चाहिए)। हो सके तो निंदकको रोकना भी चाहिए। इस बाध्य विनयके साथ हार्दिक बहुमान भी रखें।

माता पिता आदिका अन्य विशेष रखनेके बारेमें कहते हैं—

आमुष्मिकयोगकारण तदनुज्ञया प्रवृत्तिः प्रधानाभि-
नवोपनयनं तद्भोगेऽप्यत्र तदनुचितादिति ॥३२॥

मूलार्थ—माता पिताको धर्मकी प्रेरणा करना, उनकी आज्ञासे प्रवृत्ति करना तथा उनके अयोग्य वस्तुको छोड़ कर प्रत्येक नई व श्रेष्ठ वस्तु उनको भेंट करके भोगमें लाना चाहिए ॥३२॥

विवेचन-आमुष्मिकाः—परलोकसंबन्धी, योगों—देवपूजा आदि धर्मव्यापारका, कारण—खुद करना तथा उनको कराना या प्रेरणा करना, तदनुश्रया—माता पिताकी आज्ञा व अनुमतिसे, प्रवृत्तिः—सब इहलौकिक व पारलौकिक कामोंका करना, प्रधानस्य—वर्ण, गंध आदिसे श्रेष्ठ, अभिनयस्य—नई वस्तुका, उपनयन—माता पिताको भेंट करना, तद्भोगे—माता पिताके खाने पर, भोगः—स्वयं खाना या कामम लेना, अन्यत्र—भिन्न या दूसरी, तदनुचितात्—माता पिताके लिए प्रवृत्तिसे ही अनुचित या अयोग्य अथवा व्रतके कारण छोड़ी हुई।

माता पिताको धर्मकर्मका योग कराना चाहिए। जिन कर्मोंसे परलोकका प्रयोजन सुधरे वे उनको करावें। उनको धर्मकार्यमें उत्साह दिलाना चाहिए। 'आप कोई चिंता न करें तथा धर्मकार्यमें प्रवृत्त रहें' इत्यादि कह कर उनको धर्ममें प्रेरणा दें। उनकी आज्ञा और अनुमतिसे सब वस्तुओंमें प्रवृत्ति करे। प्रत्येक शुभ वस्तु पुष्प, वस्त्र, फल, अन्नादि खान पीने तथा अन्य भोगकी सब वस्तुएँ जो अच्छी हों व नई हो तो पहले उनको देना चाहिए। सब ताजी वस्तुएँ पहले उनको भेंट करना चाहिए। उनके भोग करनेके बाद स्वयं भोगे। इसमें एक ही अपवाद है। माता पिताकी प्रवृत्तिके विरुद्ध कोई वस्तु हो, चाहे उम्र कमजोरी या शारीरिक स्थितिसे उनको अयोग्य हो या तो व्रतके कारण छोड़ी हुई हो तो ऐसी जो भी उनके लिए योग्य न हो उस वस्तुका भोग पहले स्वयं कर सकते हैं। अन्य सब वस्तुएँ पहले माता पिताको भेंट करना आवश्यक है।

तथा—अनुद्वेजनीया प्रवृत्तिरिति ॥३३॥

मूलार्थ-किसीको भी उद्वेग न करनेवाली प्रवृत्ति करना चाहिए ॥३३॥

विवेचन-अनुद्वेजनीया-उद्वेग या अशांति का हेतु न होना ।
प्रवृत्ति:-मन, वचन, कायाकी चेष्टारूप कार्य ।

अपने या परामे किसी भी मनुष्यको कष्ट या मनको अशांति व उद्वेग पैदा हो ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए । कोई मानसिक चेष्टा वचनसे या कायासे ऐसा कार्य न हो जो दूसरेको अशांत करे । दूसरेको अशांति उत्पन्न करानेवालेको कभी भी चित्तकी शांति नहीं मिल सकती । 'अनुरूपफलप्रदत्वात् सर्वप्रवृत्तीनामिति' सब प्रवृत्तियोंका फल उनके अनुरूप ही मिलता है । जिद्दा पर समय रखे । क्रोधके समय मौन धारण करना चाहिए । अविचारित कार्य करनेसे अनर्थ होता है ।

तथा-भर्त्सव्यभरणमिति ॥३४॥

मूलार्थ-भरणपोषण करने योग्य (आश्रित) जनोंका भरणपोषण करे ॥३४॥

विवेचन-भर्त्सव्यानां-भरणपोषण करने योग्य, माता पिता तथा आश्रित स्वजन, सगे संबंधी तथा सेवक आदिका, भरण-पोषण करना ।

इन सब भरणपोषण करने योग्य मातापिता तथा जिनका बह कर सके भरणपोषण करना चाहिए । इनमेंसे इन भरणपोषण सती सी तथा छोटे बच्चे ।

“गृहोऽथ मातापितरौ, सती मायां पुतान् शिशून् ।
अप्यकर्मजनं पृथ्वा, मर्त्यव्यान् मनुष्यपीड ॥२८॥”

—संकड़ो अकर्म करके, भी मातापिता, सती स्त्री तथा छोटे बच्चों (जो कमाने लायक नहीं हुए) का रक्षण करना ही चाहिए। ऐसा मनु कहते हैं।

यदि हम ठीक वैसवसपण्ड हैं तो अन्य लोगोंका भी पोषण करना चाहिए। कहा है कि—

“चत्वारिंशे सात ! गृहे यसन्तु, श्रियाऽभिनुष्टस्य गृहस्थधर्मे ।
सदा दरिद्रो भगिनी ध्यपत्या, दातिश्च गृहो विद्यन् पुली” ॥२९॥

—दे 'ताम ! गृहस्थधर्ममें रहे हुए सपत्नियुक्त तुमको अपने धर्म
इस धारको 'रख कर' उनको भरणपोषण करना चाहिए। 'दरिद्रो,
मित्र, बिना पुत्र-पुत्रीकी धरिन्, अपने 'कुल या' जातिका कोई भी
पृथक् तथा निर्धन कुलीन'—इनकी छद्मीयुक्त गृहस्थ रक्षा करे।

पर क्या उन्हें थोड़ीसी व'निरुद्धमी बनाना चाहिए ? उत्तरमें
कहते हैं—

तथा-तस्य यथोचितं विनियोग इति ॥३०॥

—'मूलार्थ-तथा' उनको उनके योग्य कार्यमें लगाना
चाहिए ॥३०॥

विवेचन—इस आश्रित वर्ग जिसका भरणपोषण करना है
(जिसमें श्रेष्ठकभी शामिल है) जो उनके लिए योग्य धर्म या कर्म हो
उसमें उनको लगाना चाहिए। माता, पिता आदिके लिए श्रेष्ठ धर्म तथा
अन्योंके लिये उचित कार्य उनको सौंपे। जिस परिवारके पास कोई

कार्य नहीं है या जो व्यक्ति निष्ठा, वैरा, नैय-त्याता है वह अपनी शक्तिको घृत (जूआ) आदिमें या अन्य ऐसे बुरे कार्यमें लगाएगा। ऐसे व्यसन या बुरे कर्मसे वह अपने सहायक पर भी दोष लगाना है। अपने बचे हुए समयमें न कर्म करता है उससे दुर्गति होती है तब दोषका निमित्त सहायक भी प्रनता है। दूसरे वह शक्तिका अपव्यय करनेसे निरूपयोगी भी हो जाता है। जब कोई आश्रित निरूपयोगी हो जाय तब उस पर अनुग्रह किया नहीं कहलाता पर उसका विनाश किया कहा जायगा। अतः पोष्य, वर्गको योग्य कार्यमें लगाने।

तथा-तत्प्रयोजनेषु यद्वलक्षतेति ॥ ३६ ॥

मूलार्थ-और उनके प्रयोजन पर लक्ष्य देना चाहिए ॥ ३६ ॥

विवेचन-प्रयोजनेषु धर्म, अर्थ या काम जो भी उनको सौंरा हो उस पर, यद्वलक्षता-ध्यान देना, बराबर जाच करते रहना।

उस पोष्यवर्गको जो भी कार्य सौंरा हो उस पर हमेशा ध्यान देकर उसकी योग्य मात्र करना चाहिये। ठीक मूलार्थकी मर्यादा तथा मूलकी सुधारणा करना आवश्यक है। इससे वह अपने मासके कामको सम्पत्ती सह करेगा। यदि स्वामी उस पर लक्ष्य देना तो वे चिता रहित हो जावेंगे और उन पर आपत्ति आने पर ध्यान न दिया तो वे दुःखी होंगे और इससे प्रसन्न मनसे अच्छा काम न कर सकेंगे। अतः हानि तो स्वामीको ही होगी। स्वामीको हमेशा अपने पोष्य वर्गको सौंरा। हुए कार्य पर ध्यान न आवे गयी रखनी चाहिए।

मूलार्थ-अनर्थ या विनाशसे पोष्य वर्गकी रक्षाका प्रयत्न करना चाहिए ॥३७॥

विवेचन-अपायेभ्यः-अनर्थसे, परिरक्षा-सब जगहसे शत्रु या बचाना ।

इस लोक या परलोक संवर्षी कोई भी आपत्ति पोष्य वर्ग पर आती हो तो उसका नाश करके उनको सुख देनेका महान प्रयत्न करना चाहिए । यदि स्वामी ऐसे समय पर उनकी रक्षा कर सके तो ही उसके प्रति सेवक व पोष्यवर्गका योग्य भाव जागृत होगा । पोष्यवर्गके प्रति उसका स्वामित्व सभी है जब वह अपात यस्तुको प्राप्त करावे (योग) और प्राप्त यस्तुकी रक्षा (क्षेम) करनेमें समर्थ हो । 'योग क्षेमकरस्यैव नाथत्वादिति'-योग और-क्षेमके करनेसे ही स्वामित्व है ।

तथा-गर्ह्यं ज्ञानस्यगौरवरक्षे इति ॥३८॥

मूलार्थ-उनके निन्दनीय व्यवहारको ज्ञान कर अपने गौरवकी रक्षा कर ॥३८॥

विवेचन-गर्ह्यं-निन्दनीय, कभी कोई लोकविरुद्ध अनाचार या निन्दायुक्त कार्य करे, ज्ञानम्-ज्ञान कर निश्चित करना-सशय, विपर्यय स्या-अनध्यवसायको छोड़ कर जैसा हो वैसे स्वरूपका निश्चय निर्वारित करना, 'सशय-यह ऐसा है, ऐसा नहीं है'-इस प्रकार परस्पर विरुद्ध ज्ञान होना, जैसे- 'मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ । विपर्यय- 'मैं शरीर हूँ, अग्नि ठंडा है'-आदि विरुद्ध ज्ञान होना, अनध्यवसाय-

‘यह कुछ है, पर क्या है यह न जानना’, ऐसे निश्चित ज्ञान बिना जानना। इन तीनों रहित यथावस्थित। स्वरूपको निश्चित रूपमें जानना—ज्ञान है।

जब कभी यह ज्ञान पड़े कि पौष्यवर्गमें, किसी एकने या सबने कोई निन्दा योग्य कार्य किया है तो उसके बारेमें निश्चिन्त वस्तु जानना आवश्यक है। सुनी सुनाई बात पर आधार न रखे। सशय, विपर्यय तथा अनध्यवसाय रहित निश्चित व सय ज्ञान प्राप्त करना। यदि निर्दोष हो तो उसे अपना स्थान देना चाहिये यदि दोषी हो तो अपने गौरवकी रक्षाके लिये उसे दिये हुए मानको नष्ट करना चाहिये अथवा तो उसे त्याग भी करना चाहिये।

तथा—देयातिथिदीनप्रतिपत्तिरिति ॥३९॥

मूलार्थ—देव, अतिथि व दीन जनोंकी सेवा करनी चाहिए ॥३९॥

विवेचन—देव—इन्द्रादिक देवता जिनकी निरंतर स्तुति करते रहते हैं, जो क्लेश उत्पन्न करनेवाले कर्मके संकटा विपाकोसे मुक्त हैं और जिनमें अनन्तवीर्य व अनन्त सुख है और जो ऋणाकी मूर्ति हैं उनको अरिहत्त, अज, अनन्त, शंभु, बुद्ध, तथा तमान्तक आदि नामसे पुकारते हैं। ये सब नाम परमात्मके गुणके सूचक हैं।

अतिथि—जो निरंतर धर्मक्रियाके अनुष्ठानमें लगे रहते हैं और उसमें तिथि आदिमें भेद न करके सब दिवसोंको एकसा मानने हैं वे ही अतिथि हैं। कहा है कि—

“तिथिपर्वोत्सवा सर्वे, त्यक्ता येन महात्मना ॥
अतिथि र्त्विजानीयाच्छेषमभ्यागतं चितुः” ॥३०॥

—जिन महात्माओंने तिथि, पर्व तथा उत्सव—सर्वका त्याग कर दिया है उन्हें अतिथि (भाव) कहना चाहिए, अन्य-सबको अभ्यागत जानो।

ये गुरु ही तीर्थकर व केवल आदिके न होने पर भी जिनकी रक्षा करते हैं। ऐसे गुरुकी भक्ति करना चाहिए। गुरुभक्तिसँ ही ज्ञान मिलता है।

दीनाः—‘दीड क्षये’—धातुसे—जिनके पैसे खत्म हो गये या धर्म, अर्थ व कामकी आराधना करनेके सब साधन व शक्तिका क्षय हो गया है वे दीन हैं।

ऐसे देव, अतिथि व दीनकी निरंतर भक्ति, सेवा व उपकार आदि करना चाहिये अर्थात् प्रभुकी निरंतर भक्ति व पूजा, गुरुकी भक्ति तथा अन्न, पान, विद्या आदिसे यथोचित सेवा—सुश्रूषा व दीनोंको दान देना ही उनकी सेवा करना है। ब्रह्मकी—तीन गतिमेंसे, दान करना ही भक्ति उत्तम है, अन्यथा वह बिना स्वर्ग किये—नाश होता है। उसमें भी—

तदौचित्यायाधनमुत्तमनिर्दर्शनेनेति ॥३१॥

मूलार्थ—उत्तम पुरुषोंके उदाहरणसे उनके (देवोंदि) के औचित्यका उल्लेखन न करे ॥३१॥

निर्वेचन-तदौचित्य-देव आदिकी औचित्यपूर्वक सेवा-पूजा आदि करना उत्तम, मध्यम आदि भेदसे; अत्राचन-उसका उल्लंघन नहीं करना। उत्तमनिदर्शनेन-अन्य लोगोंसे, अति-ऊचा-व्यवहार करनेवाले उत्तम-ये भी परोपकार प्रिय भाग्य आदि गुणोंरूपी मालाके मणकोंसे अलंकृत मनुष्य है-उनके उदाहरणसे।

देवादिकी सेवामें उनके औचित्यका पालन करें। पात्रके भेदके अनुसार भक्ति भेद होता है। सेवा उत्तम, मध्यम व. अधम-तीना प्रकारकी है। औचित्यका उल्लंघन नहीं करना चाहिये। उसका उल्लंघन करनेसे शेष गुण होते हुए भी नाश हो जाते हैं। कहा है कि-

“औचित्यमेकमेकत्र, गुणानां राशिरेकतः”

चिंतायते गुणग्रामः, औचित्यपरिधर्जितः ॥ ३९ ॥

-औचित्यको एक ओर तथा अन्य सारे गुणोंकी राशि की एक ओर; तब भी औचित्यके बिना सारी गुणराशि विध्वंस हो जाती है। अतः सबका योग्य सम्मान करें।

उत्तम पुरुषोंके उदाहरणसे यह औचित्य-गुण अच्छी तरह भी जाता है। उनके उदाहरणके अनुसार कार्य करनेवाले ऊर्ध्व-उदाहरणमनवाले पुरुष स्वप्नमें भी विभूत प्रकृतिके नहीं होते। इसी तरह देवादिकी सेवा हमेशा करे, विशेषतः भोजनके समयमें

तथा सात्त्विक, कुलभोजनमिति ॥ ४१ ॥

मूलार्थ-और अपनी प्रकृतिके अनुकूल योग्य समय पर भोजन करे ॥ ४१ ॥

विवेचन—मनुष्यके सामान्य धर्ममें देवादिकी पूजा भक्ति १८वां तथा समय पर भोजन, १९वां गुण है ।

“पानाद्वारादयो यस्याविरुद्धा प्रवृत्तेरपि ।

सुखित्यायावलोक्यन्ते, तत् सात्म्यमिति गीयते” ॥३२॥

—मनुष्यकी प्रकृतिके अनुकूल जो स्नान—पान हैं तथा जो उसको सुखप्रद देखनेमें आवे वह सात्म्य कहलाता है । ऐसे लक्षण-वाले सात्म्य भोजनको समय पर करे अर्थात् जब भूख लग आवे—ऐसे समय पर भोजन करे । अभिप्राय यह है कि जन्मसे ही सात्म्यसे स्नाया हुआ विष भी पथ्य हो जाता है और अमात्म्यसे स्नाया हुआ पथ्य भी प्रकृतिसे प्रतिकूल हो जाता है ।—‘सर्वं बलवत् पथ्यम्’ ‘बलवानके लिये सब पथ्य है’, ऐसा मान कर कालकूट विष नहीं खाना चाहिए । विषतत्रको अच्छी तरह जाननेवाला सुशिक्षित व्यक्ति भी कदाचित् विषसे भर सकता है तथा बिना क्षुधाके स्नाया हुआ अमृत भी विष जैसा हो जाता है । भूखके समयके बाद अन्न पर अरुचि पैदा हो जाती है तथा बरानर स्नाया नहीं जाता या पचता नहीं । जैसे—“विध्यातेऽग्नौ किं नामेन्यत्र कुर्यादिति ?”—अग्नि शांत होनेके बाद इंधन क्या कर सकता है ? अतः भूख लगने पर भोजन करे ।

‘तथा—लौत्यत्याग इति २०’ ॥४२॥

मूलार्थ—रुचि उपरांत भोजनमें लोलुपता नहीं करना चाहिए ॥४२॥

विवेचन-लौह्य-लोहपता-आकाशकी अधिकतासे ज्यादा भोजन करना।

साम्यतासे जो काल भोजन किया जाता है उसमें लोहपताका त्याग करना चाहिये। जो मूम्मेसे कुछ कर्म खाता है, मितमोजी है वही बहुत खाता है-पूर्ण भोजन करता है ऐसा समझो। दुनियाके कई रोग अधिक भोजनसे होते हैं। अधिक भोजनसे वमन, दस्त व मृयु-इन तीनमेंसे एक किये बिना वह अतिरिक्त भोजन आराम नहीं लेता। भोजन ऐसा करे जिससे शामको या दूसरे दिन सबेरे तक जठरामि मन्द न पड़े। भोजनके परिणामका कोई सिद्धांत नहीं है। जितना आरामसे पचे उतना ही खाना चाहिए। जठरामिके, अपने रुचिके जितना भोजन करे। अतिभोजन करनेसे जठरामि बिगड़ती है और जठरामि प्रदीप्त होने पर कम भोजन करनेवालेका शरीर क्षीण होता है और अतिभोजनसे परिणाममें दुःख होता है। भ्रमसे थके हुए मनुष्यको क्षीण भोजन या पान करनेसे अवश्य ज्वर या वमन होता है। अर्थात् कुछ समय आराम लेकर फिर भोजन पान करे।

तथा-अजीर्णे अभोजनमिति २१ ॥४३॥

मूलार्थ-यदि अजीर्ण हुआ तो भोजन नहीं करना चाहिये ॥४३॥

विवेचन-पहलेका किया हुआ भोजन यदि न पचे तो अथवा पूर्ण पाचन न हो तो दूसरे समय या जब तक वह पूर्ण न पचे

तब तक सर्वथा भोजनका त्याग करे। अजीर्णमें भोजन करने पर या अजीर्ण ही सब रोगोंका मूल है, और रोगोंकी वृद्धि करता है। कारण, जेष्ठ अग्नि पर एक लकड़ी पर यदि दूसरी बड़ी लकड़ी रख दी जावे तो अग्नि कम होता है। वैसे ही ऊपर ऊपर अधिक करते जानेसे अठसग्नि मद पड़ जाता है—अपच होता है। ऐसे भोजनसे रस, वीर्य आदि धातु नहीं बनते, तथा अनर्थ परंपरा व रोग बढ़ते जाते हैं। कहा है कि—

‘अजीर्णप्रभया रोगास्तत्राजीर्णं चतुर्विधम्।’

आम विदग्ध विष्टब्ध, रसशेष तथा परम् ॥३३॥

आमे तु द्रवगन्धिन्, विदग्धे धूमगन्धिता।

विष्टब्धे गात्रमहोऽत्र, रसशेषे तु जाड्यता ॥३४॥

—सब रोग अजीर्णसे पैदा होते हैं। अजीर्ण चार प्रकारका है—आम, विदग्ध, विष्टब्ध और रसशेष। आम—अजीर्णमें नरम दस्त तथा छाश आदिकी दुर्गन्ध—द्रवगन्धी होती है। विदग्ध—अजीर्णमें खरान धुएँ जैसी दुर्गन्ध आती है। विष्टब्धमें शरीर तूटता है, शरीरमें पीड़ा होती है तथा अवयव ढीले पड़ जाते हैं। चौथे रसशेषमें जड़ता—शिथिलता व आलस आता है ॥ द्रवगन्धी—द्रव्य या दस्तमें नरमी तथा कोहली व छाश जैसी दुर्गन्ध आती है। अजीर्णके लक्षण ये हैं—

‘भलयातयोर्विगन्धो, विद्मेदो गात्रगौरवमहव्यम्।’

अविशुद्धश्चोदोर, पटजीर्णव्यकलितानि ॥३५॥

—मूत्र व वायुकी हमेशासे मिश्र दुर्गन्ध, विष्टा में हमेशासे

मिन्नता, शरीर की भारीपन, अन्न पर अरुचि तथा मुरी टंकार आना—
यह छ अजीर्णके लक्षण हैं।

अजीर्ण जो रोग होता है वह कहते हैं—

मूर्च्छां प्रलापं घमयुः, प्रसेकं सदन भ्रम ।

उपद्रवा भयन्त्येते, मरणं चाऽप्यजीर्णतः ॥३६॥

—अजीर्णके कारण मूर्छा, प्रलाप, कपन, अधिक पसीना व

थूक आना, शरीर नरम होना, सर्मा चकरका आना आदि उपद्रव
होते हैं और अचेतनसे अतमें मृत्यु भी होती है। अर्थात् अजीर्णके
समय कुठ न स्वाकलपन करना चाहिये। (प्रसेक—थूक व
पसीना ज्यादा आना, सदन—अगन्तनि) ॥

तथा—बलापाये प्रतिक्रियेति २२ ॥४४॥

मूलार्थ—बलकी कमी होने पर उसकी प्रतिक्रिया
करें ॥४४॥

विवेचन—बल—शरीरका सामर्थ्य, अपाय—नाश या हास;
प्रतिक्रिया—उसको रोकनेका उपाय।

शरीरका बल कम होता प्रतीत हो उसका उपाय शीघ्र करना
चाहिये। प्रथम तो बलका हास किस कारण हुआ यह जानो और
उसके अनुरूप उपाय करो अर्थात् ज्यादा परिश्रमका त्याग, स्निग्ध
व अल्प आहारका पथ लेना आदि क्रियाओंसे शरीर बलकी पूर्ति
करना चाहिये। कारण कि, 'बलमूढं लि जीवन्म'—जीवनका
मूल्य शारीरिक शक्ति है।

अतः शारीरिक बलहीन हानि न हो ऐसे सब प्रकारसे यत्न करना चाहिये । यदि कभी किसी रीतिसे बलका हास हो जाय तो वह 'विषं व्याधिरुपेक्षितः'—व्याधिकी उपेक्षासे वह विष समान हो जाता है ऐसा सोच कर शीघ्र ही उसकी प्रतिक्रिया—उसके मिटानेका उपाय करना चाहिये और पुनः कभी भी 'उपेक्षा' न करे । मुख्यतः धीर्यनाशसे व्याधि उत्पन्न होती है, अतः उस ओर ध्यान देना चाहिये ।

तथा—अदेशकालचर्यापरिहार इति २३ ॥४५॥

मूलार्थ—और अयोग्य देश कालका परिहार करे ॥४५॥

विवेचन—जिस देशमें चोर आदिका उपद्रव हो, जहां आचार विचार हीन व मलिन हों, लड़ाई आदि होती हो, इसलोक व आनेवाले लोकके लिए अहित होता हो अथवा दुष्काल व महामारीका समय हो ऐसे देश तथा ऐसे समयमें रहना अयोग्य है, उसका त्याग करे । यहाँ शास्त्रकार शरीर रक्षण पर जोर देते हैं, यद्यपि वे शरीरको तुच्छ समझते थे क्योंकि शरीर ही धर्मका प्रथम व उत्तम साधन है ।

तथा—यथोचितलोकयात्रेति २४ ॥४६॥

मूलार्थ—योग्यता अनुसार लोक व्यवहार करना चाहिये ॥ ४६ ॥

विवेचन—यथोचित—जैसा उचित हो, योग्य हो, लोकयात्रा लोगोंके चित्तका अनुसरण रूप व्यवहार ।

हमको हमारी योग्यतानुसार यथोचित लोक व्यवहारमें प्रवृत्ति करना चाहिये । उसका उल्लंघन करनेसे लोगोंके चित्तकी विराधन

होती है। वह अपने विरुद्ध होते हैं तथा अवगणना होती है। जिससे अपनी छुत्ता उत्पन्न होती है। उसका कारण स्वयं होते हैं। इस कारण अपनेमें रहे हुए गुण तथा सम्यक् आचार आदि की छाप हम और लोगों पर नहीं डाल सकते। अतः लोक व्यवहार का आदर करना चाहिए। कहा है कि—

“लोकं ध्यायाचारः, सर्वेषां धर्मचारिणां यस्मात् ।
तस्मात्लोकविरुद्धः, धर्मविरुद्धश्च सत्याज्यम्” ॥३७॥

—धर्म मार्ग पर चलनेवाले सबका आधार लोक है अतः, जो लोकविरुद्ध व धर्मविरुद्ध हो उसका त्याग करना चाहिए।

तथा—हीनेषु हीनक्रम इति ॥ ४७ ॥

मूलार्थ—हीनके साथ तदनुकूल व्यवहार करना चाहिये ॥ ४७ ॥

विवेचन—हीनेषु—अपने कर्मके दोषसे आति, विद्या आदि गुणोंके कारण जो लोकमें नीचे गिना जाता है। हीनक्रम—बुद्ध लोकव्यवहार करना—तदनुकूल व्यवहार।

खुदके कर्म दोषसे जो व्यक्ति आति या कर्म विद्याको प्राप्त हो या जिसमें कम गुण हों उसके साथ उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिये। पर उसके तिरस्कार न करे तथा अपने उंचपनका मद न करे। किसीमें दोष है तो कर्मके कारण हैं ऐसा सोचकर उसे पर दया करना। अवगुणी भी गुणीके समाने आत्मनिरीक्षण द्वारा धीरे धीरे अपने दोष दूर कर सकेगा।, उसके साथ उसके योग्य

करना चाहिये ॥ यह अपनी आत्माको उत्तम स्थोत्रोंकी, संभावनाके
 उपयोग्य मानना है, अतः यह उनका अनुसरण करके अपने आत्मको
 अतार्थ शक्तके दर्पित होगा ॥ साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिये
 कि यद्वात गृहस्थके आमान्य धर्मके लिए कही गई है ।

तथा-अतिसद्गुणजनमिति ॥ ४८ ॥

मूलार्थ-अधिक परिचयका त्याग करना चाहिये ॥ ४८ ॥

विवेचन-सभीके साथ अतिपरिचयका त्याग करना ही
 उचित है । इससे गुणगानका भी अनादर होने लगता है । अति
 परिचय तिरस्कार उत्पन्न करता है और उससे गुणीके प्रति भक्ति
 भी कम हो जाती है । कहा है कि—

अतिपरिचयादयदा भिषति, विदिष्टेऽपि वस्तुनि श्रयः ।

लोक प्रयागपासी, कूपे स्नान सदा कुर्वते ॥ ४९ ॥

— प्रायः विशिष्ट वस्तुसे भी अतिपरिचय—इससे अवश
 न्ना-अवगुणता होने लगती है, जैसे कि, प्रयागमें रहनेवाले लोगोंमें
 न नहाकर सदा कुपसे ही स्नान करते हैं ।

अतः सबसे योग्य सुहवास करना चाहिये—

तथा-प्रज्ञास्थजानबुद्धसेवेति ॥ ४९ ॥

मूलार्थ-सदावारी-वृद्धज्ञानबुद्ध, पुरुषोंकी सेवा अतः
 चाहिये ॥ ४९ ॥

विवेचन-वृत्त-पुराचरि श्रीरत्ननामिक—सदाचारमें प्रवृत्ति
 करना—वृत्तमें रहनेवाले वृत्तस्थाः, ज्ञान-अहेय अर्थात् अहेय

। यः भक्षणीयः) वस्तुका भेद निश्चिन रूपसे 'ज्ञानना' । ऐसे ज्ञानसे
बृद्ध ज्ञानवृद्धाः ॥ ३ - ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥

ऐसे मूर्खों तथा ज्ञानवृद्ध 'पुरुषोंकी' सेवा करना चाहिए ।
गुणवानकी सेवा करनेसे गुणी होते हैं । जैसे दरिद्रोंकी सेवा करनेसे
दरिद्रों तथा धनवानकी सेवा करनेसे धनवान बनते हैं । सम्यग् ज्ञान
व सम्यक् क्रियारूप गुणके 'पात्र' (या इस गुणके धारक) पुरुष सेवा
करने योग्य है । उनकी अच्छी सेवा करनेसे वे 'अभय' सदुपदेश-
रूपी उत्तम फलकी प्रदान करते हैं । कहा भी है—

“ उपदेशः शुभो नित्य, दर्शन धर्मधारिणाम् ॥
स्थाने विनय दायेत्य, साधुसेवाफलं महत् ॥ ३० ॥

— शुभ उपदेशका मिलना, धार्मिक पुरुषोंके निरय दर्शन,
और उचित स्थान पर विनय करना— ये साधु सेवाके महान्
फल हैं ।

तथा— परस्परानुपधातेनान्योऽन्यानुपद्वित्रिवर्ग-
प्रतिपत्तिरिति २७ ॥ ५० ॥

मूलार्थ— परस्पर-गुणे हुए धर्म, अर्थ व कामकी परस्पर
विरोध बिना सेवा करे ॥ ५० ॥

निवेदन— धर्म, अर्थ व काम त्रिवर्ग है । धर्म— जिससे
सद्गति व मोक्षकी प्राप्ति हो । अर्थ हीन धर्म । कामकी लोभी प्राप्ति
कराता है । अतः तीनों-पुरुषोंके देनेवाले धर्मका सदा प्राप्ति करे ।
अर्थ— जिससे आनन्दारिकत्व परिसामयिक त्वयः प्रसन्नोक्तकी सिद्धि

हो। अर्थ या धनसे ही काम व धर्मकी साधना होती है। अभिमान या अहंकारके रससे व्याप्त ऐसी सब इन्द्रियोकी प्रीति जिससे हो, जिससे सब इन्द्रियोका विषय भोग हो सके वह काम है। परस्परा-नुपघातेन— इनकी पारस्परिक एक दूसरेकी हानि न हो इस भाँति तीनोंका सेवन करे। अन्योन्यानुबद्धस्य—यह तीनों परस्पर एक दूसरेसे बंधे हुए हैं, अतः किसी एकका हर्ज करके दूसरेका सेवन नहीं करना। प्रतिपत्ति— सेवन।

धर्म, अर्थ व कामका यह त्रिवर्ग है और तीनोंका एक दूसरेसे अन्योन्याभित सबध है। इन तीनों पदार्थोंका, जो परस्पर गुंथे हुए हैं बिना किसीकी भी हानि किये सेवन करे। धर्म और अर्थकी हानि करके सिर्फ काम—विषय सुखमें आसक्त व्यक्ति जगली हाथीकी तरह आपत्तिमें गिरता है। धर्मको छोड़ कर धन (अर्थ) उपार्जन करनेसे सब स्वजन आदि अन्य जन उसका छाम लेते हैं व स्वयं सारे (या बहुत अंशमें) प्रापका भागी होता है। जैसे सिंह हाथीको मारनेसे प्रापका भागी होता है (क्यों कि वह स्वयं बहुत कम भाग काममें लेता है तथा बाँकी सारा भाग शियाल आदि अन्य जातवरों स्वा खाते हैं।) धर्मको छोड़कर धन उपार्जन करने-वाला उस कुटुम्बी (किसान) की तरह दुःख पाता है। जो बीज (बोनेके लिए आया या लाया हुआ अन्न) भी स्वा-जाता है, इसी तरह मनुष्य जन्मरूपी बीजको पापसे सोनेवाला दुःख पाता है। अधार्मिकका कोई कल्याण नहीं होता। अतः धर्मका उल्लंघन किये बिना न्यायोपार्जित धनसे ही सतोष मानना चाहिए। यही वास्तवमें

सुखी है। जो इहलोकका सुख भोगते हुए भी परलोक-सुखको नष्ट नहीं होने देता अर्थात् परलोकका विरोध न करके सुख भोगनवाला ही वस्तुतः सुखी है। अतः बुद्धिमान लोग धर्मको बाधा न पहुँचे इस प्रकार अर्थ व कामका आराधन करते हैं।

जो व्यक्ति अर्थ व कामकी हानि करके धर्मकी ही उपासना करता है उसके लिए यतिधर्म [॥] श्रेयस्कर है, गृहवास नहीं। पर गृहस्थको तो (धर्मक साथ) अर्थ व काम (घन व इच्छित पदार्थ प्राप्ति) की उपासना करना ही कल्याणकारी है, इस न्यायसे घन पैदा करे तथा तादात्विक, मूलहर और कदर्यके भवगुणोंसे बचा रहे। क्योंकि इन तीनों पर क्षीय आफत आती है।

तादात्विक- कुछ भी सोचें त्रिगु उत्पन्न घनका भोग्य व्यय करनेवाला। मूलहर- जो पिता, पितामह आदिका एकत्रित घन अन्यायसे खाता है तथा कदर्य- (कजूस) जो सेवक तथा स्वयं दोनोंको कष्ट देकर घनका उपार्जन करे तथा सचय करे और दान व भोगमें व्यय न करे।

तादात्विक और मूलहर दोनोंको उत्तर अवस्थामें (बादमें) बहुत कष्ट उठाना पड़ता है व उनका कल्याण नहीं होता। उन दोनोंका घन क्षीय ही समाप्त हो जाता है। घनके नाश हो जाने पर धर्म व कामकी साधना नहीं हो सकती। कदर्यका किया हुआ अर्थ समग्र राजा द्वारा हरा जाता है या उसके भागीदारोंकी संपत्ति हो जाती है या चोर लूट कर ले जाते हैं या जल जाता है। उस उ

भी धर्म व कामकी साधना नहीं होती। 'अतः' अतिमान लोग इन तीनोंकी प्रवृत्तिका त्याग करके अर्थका सेवन करते हैं अर्थात् उचित व्यवस्था तथा रक्षण करते हैं।

जिस व्यक्तिकी इन्द्रियें बशमें नहीं है उसका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जो अतिकामासक्त है उसका कोई उपाय नहीं। और जो स्त्रियोंमें अतिआसक्त है उसका द्रव्य, धर्म या शरीर कुछ भी उसके हाथमें नहीं रहता। वह इन तीनोंको खो देता है। जो विरुद्ध काममें प्रवृत्त है वह छुट्टे समय तक सुखी नहीं होगा। काम-निग्रह करना आसान नहीं है तब भी धीरे धीरे काम निग्रह करना चाहिये। कामवृत्तिको जो जीत लेता है वही देव समान है। अतः धर्म व अर्थको हानि हो उस तरह काम नहीं करना चाहिये।

इस प्रकार परस्पर विरोध उत्पन्न न हो ऐसे तरीकेसे धर्म, अर्थ व काम-तीनोंकी साधना करनी चाहिये। यदि उनमें परस्पर बाधा आती हो तो किसका त्याग करे सो कहते हैं—

तथा-अन्यतरथाधासंभवे मूलाबाधेति ॥५१॥

मूलार्थ-किसीको हानि हो तो मूल पुरुषार्थको बाधा नहीं होने देना चाहिये ॥५१॥

विवेचन-अन्यतर-उत्तरोत्तर पुरुषार्थको, मूलाबाधा-मूल या पूर्ववर्तीकी हानि न होने देना।

धर्म, अर्थ व काम एक त्रिवर्ग है उसमें किसी भी उत्तरोत्तर पुरुषार्थको बाधा न होने पर पूर्व पुरुषार्थको बाधा न होने दे। इसमेंसे

अंतिम कामको पाया होने पर धर्म व धर्मको हानि नहीं होने देना चाहिये। अर्थ व काम दोनोंमें अंतराय हो तो भी धर्मको हानि न होने दे। क्योंकि यदि धर्म व धन होगा तो इच्छित धर्म स्वतः मिलेगा। यदि धर्म होगा तो ऊपर कहे अनुसार वह धन व कामका साता है अतः 'ये जीज धर्मके कारण मिल हो जायेगी। धर्म ही धर्म व कामका मूल है। कहा भी है कि—

“धर्मश्चेष्टायसीदते, कपालेनापि जीवितः।”

आत्मोऽस्मीति गन्तव्यं धर्मवित्ता हि साधरं” ॥२०॥

—कटोरी लेकर भिक्षा मागनेवाला भी धर्म सहित होने पर कमी नाशको प्राप्त नहीं होता। 'मैं धनवान हूँ' वह ऐसा विचार करे, क्योंकि साधु पुरुषोंको तो धर्म ही धन है।

दूसरी जगह भी कहा है कि लक्ष्मी उताही तरह धर्मवान पुरुषोंका आश्रय लेती है अतः धर्म या काम या दोनोंकी हानि हो तो भी धर्मका नाश नहीं होने देना चाहिये।

तथा-यलामलापेक्षणमिति २८ ॥५२॥ :

मूलार्थ—अपनी शक्ति व अशक्तिको सींच कर काम करना चाहिये ॥५२॥

विवेचन—बल—द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावका अपना सामर्थ्य या शक्ति, अबल—डल्टा—असामर्थ्य या अशक्ति, अपेक्षण—आलोचना या विचार करके।

बुद्धिमान् पुरुषको किसी भी काममें प्रवृत्ति करते समय द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावसं अपना सामर्थ्य कितना है, व अशक्ति कितनी है उसका विचार करना चाहिये। यदि गिना-सोचे काम करे तो संपत्ति आदिका क्षय होनेका निमित्त होता है। जैसे अपने सामर्थ्यसे ज्यादा व्यापार करनेवाला हानि होने, गार बिलकुल मारा जाता है। कहा है कि—

‘कालं कानि मित्राणि, को देशः कौ व्यायामौ’।

कामाह का मे शक्तिरिति चिन्त्य मुमुक्षुः” ॥४१॥

—समय कैसा है, मित्र कौन है, कौनसा देश है, स्वर्ष व आय कितनी है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है ? इत्यादि सारी बातोंका निरंतर विचार करना चाहिये।

इन सबका विचार करनेसे कई दुःख कम पड़ जाते हैं अतः हमेशा साधन व शक्ति आदिका विचार करके किसी भी कार्यमें पड़ना चाहिये।

तथा-अनुबन्धे प्रयत्न इति ॥५३॥

मूलार्थ—धर्म, अर्थ व कामकी उत्तरोत्तर वृद्धिका प्रयत्न करना चाहिये ॥५३॥

विवेचन—अनुबन्ध—(धर्म, अर्थ व कामकी) उत्तरोत्तर वृद्धि करना, प्रयत्न—अधिक यत्न करना।

धर्म, अर्थ व कामकी निरंतर व उत्तरोत्तर वृद्धि हो ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिये। उसका आग्रह रखना चाहिये। विघ्न आने

पर भी प्रारंभ किये हुए कार्यको करते रहना चाहिये। भगवन् के बिनाके जो प्रयत्न या कार्य हैं वे बर्ध्या खींची भाँति कोई गौरव नहीं प्राप्त कर सकते। उलट उसकी अवहेलना होती है।

तथा-कालोचिनापेक्षेति २९ ॥५४॥

मूलार्थ-कालके अनुसार योग्य वस्तुको अंगीकार करना चाहिये ॥५४॥

विवेचन-अपेक्षा-अंगीकार।

जिस समय जो वस्तु हो या उपादेय हो तब उसका त्याग या उपार्जन करना चाहिये। उपादेय वस्तुका अतिनिपुण बुद्धिसे विचार करके उसे, अंगीकार करना चाहिये। यह बुद्धिमानका लक्षण है और यह मन प्रकारसे लक्ष्मीकी प्राप्ति का हेतुरूप होता है। कदा भी है कि—

‘यः काकिणीप्रप्यपद्यात्रपत्रामपेक्षते निष्कसहस्रमुत्सृज्याम् ।
कालेन कोटीपथि मुक्तहस्तम्यानुयन्त्र न जहाति लक्ष्मीः’ ॥५२॥

—जो व्यक्ति शुभमार्गमें पड़ा कौटीको भी हजार मोहरोंकी भाँति हँदता है और समय पर खुले हाथों करोड़ों रुपयेका दान भी कर देता है, लक्ष्मी उससे अपना संबंध नहीं तोड़ती।

तथा-प्रत्यहं धर्मश्रवणमिति ३० ॥५५॥

मूलार्थ-प्रतिदिन धर्मश्रवण करना चाहिए ॥ ५५ ॥

विवेचन-जैसे एक पुण्य किसी सुनतीके साथ एकांतमें बैठा हो और जिसका गीत सुनाई देने पर जिस रुचिसे वह सुन उठने

मेमभान व रुमिसे प्रतिदिन धर्मका श्रवण करना चाहिये। धर्मशास्त्रका श्रवण करनेसे अगणित गुण उत्पन्न होते हैं। कहा है कि—

‘कान्तमुपोज्झति खेद, तप्तं निर्वति मुष्यते मूढम्।’
स्थिरतामेति व्याकुलमुपयुक्तमुभाषितं वेतः” ॥४३॥

--गुणधान पुरुषका उपयुक्त सुवचन ग्लानियुक्त पुरुषके चित्तके खेदको दूर करता है, तप्त चित्तको शांत करता है, मूर्खको प्रतिबोध देता है तथा व्याकुल चित्तको स्थिरता देता है।

तथा-सर्वत्राभिनिवेश इति ३१ ॥५६॥

‘मूलार्थ-सब कार्योंमें कदाग्रहका परित्याग करना चाहिए ॥ ५६ ॥

विवेचन-सर्वत्र-सभी कार्योंमें, अभिनिवेश-झूठी या गलत बातका आग्रह (कदाग्रह) छोड़ना।

बुद्धिमान लोग सभी कार्योंमें कदाग्रह छोड़ देते हैं। दूसरेका परामर्श, हार करानेकी इच्छासे, न्यायमार्ग छोड़ कर अनीतिका कार्य आरम्भ करनेको अभिनिवेश कहते हैं उसे छोड़ना चाहिये। नीतिका उल्लंघन करनेवाले कार्यको करनेकी इच्छा होना नीचका लक्षण है। वह कदाग्रह, अज्ञान, लोभ व स्वार्थवृत्तिसे जाग्रत रहता है अतः यह निवर्तकदाग्रह त्याज्य है। कहा है कि—

“दुर्पं भ्रमयति नीचाभिफलनयविगुणदुष्कारम्भैः।
स्रोतो विलोमतरणैर्यसनिमिरायास्यते मत्स्यै” ॥४४॥

—जैसे पानीके बहावके समुत्स चलनेके व्यसनवाले मत्स्योंका प्रयत्न विफल जाता है वैसे ही नीच पुरुषोंका कदामह फट्रहित व अन्याययुक्त है। कदामहसे (अहंकारद्वारा वे बहुत कठिन कामोंका प्रारंभ करनेका निरर्थक प्रयास करते हैं।

तथा-गुणपक्षपातितेति ३२ ॥५७॥

मूलार्थ-गुणोंके प्रति पक्षपात रहे ॥५७॥

विवेचन-गुणेषु- दक्षिण्य, सौजन्य, उदारता, स्थिरता, प्रियवचनयुक्त भाषण आदि गुण स्व तथा परका उपकार करनेके कारणरूप आत्माका धर्म, पक्षपातिता-बहुमानपूर्वक प्रशंसा, सहायता आदि अनुकूल प्रवृत्ति करना चाहिये।

गुणानुराग सबसे उत्तम गुण है और इससे अन्य सब गुण आते हैं। इन गुणोंके प्रति प्रशंसा व बहुमान रखनसे गुणानुरागसे व्यक्तिको मत्त्येक गुण प्राप्त होता है। तीर्थंकर तककी कोई भी श्रद्धा दुर्लभ नहीं। यदि दोनोंकी ओर दृष्टि रखें तो दोष अपने अदर आवेंगे। आत्मनिरीक्षण जरूरी है। गुणी पुरुषों पर राग रख कर गुण प्राप्त करनेका सतत प्रयत्न करना चाहिये।

गुणानुरागसे प्राप्त होनेवाले पुण्यानुबन्धी पुण्यके प्रभावसे इस लोकमें तथा परलोकमें धरतु, ऋतुके, चंद्रमा, किरणों, समान शुद्ध गुणसमूहको अवश्य पाता है। क्योंकि गुणानुराग चित्तमणि रत्नसे भी अधिक फल देनेवाला है। चित्तमणि रत्न तो केवल इस लोकके इच्छित पदार्थोंको देनेवाला है पर गुणानुरागसे तो मोक्षसुख मिलता है।

तथा-ऊहापोहादियोग इतीति ३३ ॥५८॥

मूलार्थ-तर्क, वितर्क आदि बुद्धिके गुणोंका योग करे ॥५८॥

विवेचन-बुद्धिके आठ लक्षण हैं। उनका योग व समागम करना चाहिये। शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान, ऊह, अपोह तथा तत्त्वाभिनिवेश—ये आठ लक्षण हैं। बुद्धिके इन गुणोंके लक्षण इस प्रकार हैं—शुश्रूषा—सुननेकी इच्छा, श्रवण—सुनना, ग्रहण—सुने हुए को समझ कर भर्गीकार करना, धारणा—उसे याद रखना, विज्ञान—गोह, सदेह तथा निपरीतता रहित निश्चित ज्ञान, ऊह—ज्ञात अर्थका अवलम्बन करके अन्य पदार्थोंमें उस पदार्थकी व्याप्ति सञ्चित वितर्क करना, जैसे घरमें धुआँ देख कर वहाँ अग्नि है ऐसा विचार करनेको वितर्क कहते हैं। अपोह—वचन व युक्तिसे विरुद्ध कार्य जैसे हिंसा आदि कामको करनेसे पाप होता है, उसमेंसे निवृत्ति करना, ऐसे विरुद्ध कार्य (हिंसादि) का न करना अपोह है। पुन वृत्तरे अर्थमें सामान्य ज्ञान ऊह है तथा विशेष ज्ञानको अपोह कहते हैं। विज्ञान, ऊह और अपोहको विशुद्ध रूपसे जान कर निश्चित रूपसे ज्ञान प्राप्त करके, तर्क—वितर्क करके तथा निश्चित रूपसे निवृत्ति या प्रवृत्ति करनेसे शुद्ध ज्ञानकी प्राप्ति होती है इससे 'यह ऐसा ही है' ऐसा निश्चिन ज्ञान प्राप्त करनेको तत्त्वाभिनिवेश कहते हैं। तत्त्वकी प्राप्ति तत्त्वाभिनिवेश है।

व्यक्तिको बुद्धिके इन आठ गुणोंकी प्राप्ति करना चाहिये तथा

धर्मश्रवण आदि तथा ऐसी प्रवृत्ति करने से कि वह अपने
आदि बुद्धि गुणोंसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। किन्तु
इस काम ही लक्ष्यको प्राप्त होते हैं कि वह
नहीं होता। कदा कदाय ही वह होता है कि वह
बना रहता है। किन्तु वह बहुत ही कम ही होता है कि वह
रहता है। किन्तु वह है कि—

“अथ किं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं”

न हि ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं

किन्तु ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं
न किन्तु ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं
न किन्तु ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं

अतः ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं
ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं
ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं
ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं

अतः ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं

एव स्वधर्मसंयुक्तो, सद्गुरुसंकेतं करोति यः
लोकद्वेषेऽप्यसौ धीमान्, सुखं योगेऽनिरिहता ॥४॥

मृगार्थ-जो इह स्व स्वधर्मसंयुक्तो, सद्गुरुसंकेतं करोति यः
धर्मका पालन करता है
एलोकमे अनिन्दित

विवेचन-एवं-न्याय सहित जैसा कहा है, स्वधर्मः- गृहस्थका साधारण धर्म, सद्गार्हस्थ्यं-सुंदर गृहस्थाश्रम, अनिन्दित-शुभानुबन्धी होनेसे सद्बुद्धिवाले पुरुषों द्वारा निन्दा न की जावे ऐसा, धीमान्-प्रयत्न बुद्धियुक्त, आप्नोति-प्राप्त होता है।

इस प्रकार जो उपर्युक्त सामान्य गृहस्थ धर्मयुक्त सुंदर गृहस्थाश्रमका पालन करते हैं वे बुद्धिमान पुरुष दोनों लोकोंमें भी अनिन्दित सुखको प्राप्त करते हैं। वह सुख पुण्यानुबन्धी पुण्यसे मिलता है। गृहस्थके सामान्य धर्ममें गृहस्थके ३३ गुण कहे हैं। प्रत्येक गुणका मूलके साथ (पहलीवाली) सरूपा की है। इन सब गुणोंको पानेवाला ही सामान्य गृहस्थ धर्मको पालता है। इसका पूरा प्रयास करना चाहिये। यही आगेके दो श्लोकोंमें बताते हैं-

दुर्लभं प्राप्य मानुष्यं, विधेयं हितमात्मनः।

करोत्यकाण्ड एवेह, मृत्युः सत्यं न किञ्चन ॥५॥

सत्येतस्मिन्सारास्तु, संपत्स्वविहिताग्रहः।

पर्यन्तदारुणास्तु धर्मः कार्यो महात्मभिः ॥६॥

मूलार्थ-दुर्लभ मानुष्य जन्मको पा कर आत्मका हित साधन चाहिये क्योंकि मृत्यु अकस्मात् ही आकर इस ससारमें 'कुछ न था' ऐसा कर देगी। इस स्थितिकी विचार कर परिणामतः कष्ट देनेवाली असार सपत्तिमें मोह रखे बिना आत्मार्थी पुरुषोंको उच्च प्रकारसे धर्मका आचरण व संवर्धन करना चाहिये।

विवेचन-दुर्लभ-दुष्प्राप्य, हित-कन्दर्प कल्पित मित्रोके योग आदिको अनुकूल बनाना, वदन्तु स्व-कर्म, मय्यम, वृद्ध किसी भी अवस्थाको न देखकर कर्म करने, सर्व-पुत्र, कलत्र, वैभव आदि, न कियेन-इसका असमर्थ अर्थात् कुछ नहीं।

यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इसमें सुखित होने का समाप्त ही का उपस्थित होती है उसको ऐश्वर्य में नहीं है अतः आत्माका हित करना चाहिये।

सति-इस जगतमें स्थित सब वस्तु तब तक रहें, एतस्मिन्-मृत्यु, असारासु-मृत्युके निमित्त कर्म, संपत्सु-धन धान्य आदि संपत्ति रख, या मूर्च्छा ओढकर, पर्यन्तदारुणासु-मृत्यु से कष्ट देनेवाली, महात्माभि-महात्माओं द्वारा।

ऐसे असार इस ससार से संसृति के है मूर्च्छारहित होकर महात्मा पुरुषों के करना चाहिये।

मुनिचन्द्रशरि द्वारा विरचित सामान्य गृहस्थ धर्म विधि नामक ग्रन्थ है।

इस प्रकार सामान्य गृहस्थ धर्म वाले प्रथम अध्यायकी

है।

तो

द्वितीय अध्याय ।

प्रथम प्रकरणमें बताया हुआ गृहस्थके लक्षण जिस व्यक्तिमें आ जाते हैं वह धर्मका उपदेश ग्रहण करनेका योग्य अधिकारी हो जाता है । अब दूसरे अध्यायकी व्याख्या करते हैं । इस अध्यायका विशेष विषय शास्त्रकार स्वयं कहते हैं इससे यहाँ नहीं बताया । अन्य अध्यायोंमें भी ऐसा ही है । द्वितीय अध्यायका यह पहला सूत्र है—

प्रायः सद्धर्मबीजानि, गृहिष्वेयविधेष्वलम् ।
रोहन्ति विधिनोप्तानि, यथा बीजानि सत्क्षितौ ॥७॥

मूलार्थ— जैसे अच्छी पृथ्वीमें विधिवत् बोये हुए बीज उगते हैं वैसे ही उपर्युक्त लक्षणवाले गृहस्थोंमें विधि सहित बोये हुए सद्धर्मके बीज प्रायः उग आते हैं ॥७॥

विवेचन—सद्धर्मस्य—सम्यग्ज्ञान, दर्शन व चारित्ररूप, बीजानि—कारणानि—मूल, गृहिषु—गृहस्थोंमें, एवविधेषु—कुल क्रमागत अनिन्द्य याय अनुष्ठान आदि गुणोंके पात्रोंमें, अल—अपने सफल कारणोंसे, रोहन्ति—धर्मचिंतन आदि लक्षणवाले अकुरोंसे युक्त,

विधिना-देशना योग्य बाल आदि पुरुषोद्गी योग्यताके लक्षणसे, उत्तानि-हाठे हुए, यथा-जैसे, बीजानि-शालि, गोधूम-गेहू आदि अन्नकी भांति, सत्सित्तौ-अच्छी व बराबर भूमि ।

प्राय करके सद्धर्मके बीज अच्छे गृहस्थके हृदयमें जम कर धर्मचिन्ता आदिके लक्षणके रूपमें अकुरकी तरह उग आते हैं । यदि वे देशना आदिसे विधिवत् बोये जाय, जैसे शालि आदि अन्न अच्छी व बराबर भूमिमें विधिसे बोये जाने पर उग आते हैं । सद्धर्मके बीज ये हैं—

“दु सितेषु दयाऽत्यन्तमद्वेषो गुणधत्सु च ।

आचित्यासेवन धैर्य, सत्यं प्रधाविशेषतः” ॥४६॥

—दु स्त्री पर दया, गुणी पर अद्वेष (गुणी पर राग) तथा सत्र स्थानों पर मित्रता रहित योग्य मार्गका सेवन करना, ये धर्मके बीज हैं ।

ये बीज भी विधिवत् गृहस्थके हृदयमें बोने पर प्राय उग आते हैं । धर्मके अकुर पैदा होते हैं उसके बारेमें कहा है कि—

“धपन धर्मबीजस्य सत्प्रशंसादि तद्गतम् ।

तच्चिन्तायङ्कुरादि स्यात् फलसिद्धिस्तु निर्वृति” ॥४७॥

“चिन्ता सच्छ्रुत्यनुष्ठानदेधमानुपसपद ।

क्रमेणाङ्कुरसत्काण्डनीलपुष्पसमा मता” ॥४८॥

—सतपुरुषकी प्रशंसा करना—यह धर्मबीजका आरोपण है । धर्मचिन्तन आदि उससे अकुर-समान-है और निर्वृति या मोक्ष उसकी फलसिद्धि समान है ॥४७॥

—धर्मका चिन्तन, उसका ध्वज, अनुष्ठान, देव व मनुष्य सपदा आदि क्रमशः धर्मबीजके अंकुर, डाली, ताल (घड) तथा पुष्प समान हैं ॥४८॥

यहां यह बताया है कि, दुस्ती पर दुःख, गुणानुगा व औचित्यपालन आदि धर्मके बीज हैं। कुछ क्रमागत भविष्य धर्मका अनुष्ठान करनेवाला गृहस्थ शुभ भूमि है। ये बीज उसमें फलित होकर अंकुर, घड, डाल व पुष्प होते हैं तथा अंततः मोक्षकामी फल भी लाते हैं। ऐसे गृहस्थ जिनका साधारण धर्म अथवा अयायमें कहा है उनको धर्मदेशनासे उनके मनमें धर्म पैदा होता है तथा धीरे धीरे फलित होकर क्रमशः मोक्षको देनेवाला होता है। कभी कभी भक्त्यवके पक्ष जनि पर भक्तदेवी, माता आदिकी तरह क्रमकी अपेक्षामें भी अकस्मात् फल प्राप्त होता है पर इससे विरोध नहीं उपजता। प्रायः उनका ऊगना क्रमशः ही होता है अतः धर्ममें १४ गुणस्थानक कहे हैं जो गृहस्थके लिये सीढ़ी पर चढ़नेका एक एक कदम है।

यदि पात्र अच्छा न हो तो धर्मबीजका क्या होता है? कहते हैं—

बीजनाशो यथाऽमूमौ, परोक्षो वेष्ट निष्फलः ।

तथा सद्धर्मबीजानामपात्रेषु विदुर्वृथाः ॥८॥

मूलार्थ—जैसे ऊपर भूमिमें पड़ा हुआ बीज अंकुर हो जाने पर भी निष्फल जाता है वैसे ही अपात्रके प्रति धर्मका बीजारोपण हो वह भी नष्ट होता है ऐसा पंडित कहते हैं ॥८॥

विवेचन-अमृमौ-ऊपर आदि भूमि, प्ररोहः-अंकुर आदि प्रस्फुटित होना, निष्फल-फलरहित।

ऊपर या बजर भूमिमें बोये हुए अन्नका बीज ही नष्ट हो जाता है। यदि कभी अंकुर भी फूट गया तो धान आदिकी जो उत्पत्ति होना चाहिये वह फल उसका नहीं होता और यह निष्फल ही रहता है। उसी तरह अज्ञानी अपात्र गृहस्थके हृदयमें बोया हुआ सद्धर्मका बीज भी नष्ट होता है। यदि व्यवहारमें कभी सद्गुण आदि अंकुर निकला भी तो मोक्षरूपी फल तो कदापि नहीं मिलता।

अपात्रमें कैसे सद्धर्मका बीज नष्ट होता है या अंकुर होने पर भी निष्फल होता है। कहते हैं—

न साधयति यः सम्यग्ज्ञः स्वरूपं चिकीर्षितम् ।
अयोग्यत्वात् कथं मूढः, स महत् साधयिष्यति ॥९॥

मूलार्थ-जो अज्ञानी अपनी तुच्छ इच्छाको भी नहीं साध सकता, वह मूढ अयोग्य होनेसे मोक्ष प्राप्तिरूप महत् कार्यका संपादन कैसे कर सकता है? ॥९॥

विवेचन-अज्ञः-हिताहितका विभाग करनेमें अनुशूल, चिकीर्षितम्-निर्वाह आदि अनुष्ठान, अयोग्यत्वात्-अज्ञतासे अयोग्य होनेसे अधिकारी नहीं, महत्-परम पुरुषार्थके हेतुरूप होनेसे महान् धर्मबीजको अंगीकार करनेका कार्य या मोक्ष।

जो मूढ जीव हित, अहितमें भेद नहीं कर सकता वह अपनी तुच्छ आजीविका आदिका अनुष्ठान करनेमें भी असमर्थ है। जो

सरसोंको नहीं ऊठा सकता वह मेरु पर्वतको कैसे धारण कर सकता है ? अतः वह जीन जो अज्ञाताक कारण अयोग्य है, धर्मश्रवणका अधिकारी नहीं। कहा है कि—

‘मूर्खस्य कचिदर्थे नाधिकारः’—मूर्ख किसी भी अर्थ (काम) का अधिकारी नहीं है। वह मूढ़ परम पुरुषार्थ (मोक्ष) का हेतुरूप धर्म-मीजको अभीकार करनेका कार्य कैसे कर सकते हैं ? जो शेषके जितना योग्य हो उस उतना ही देना चाहिये।

इति सद्धर्मदेशनार्ह उक्तः, इदानीं तद्विधि
मनुयर्णयिष्याम इति ॥१॥ (५९)

मूलार्थ—इस प्रकार सद्धर्मकी देशनाका अधिकारी बता कर उसकी देशना विधि कहते हैं ॥१॥

विवेचन—सद्धर्मदेशनार्हः—लोकोत्तर धर्मकी देशनाके योग्य, उस हृदयगम करने योग्य (सामान्य धर्मपालन करनेवाला गृहस्थ) तद्विधिम्—सद्धर्मका देशना क्रम।

इस प्रकार पूर्व अध्यायमें वर्णित गृहस्थके सामान्य धर्मको बताया है उस पालन करनेवाला गृहस्थ लोकोत्तर धर्मको हृदयमें स्थापित करने योग्य है व उसका श्रवण करनेका अधिकारी है, अतः सद्धर्मदेशनाका अधिकारी व उसके गुण व धर्मका वर्णन करनेवाली अब देशनाविधि कहते हैं।

तत्प्रकृतिदेवताधिसुक्तिज्ञानमिति ॥२॥ (६०)

मूलार्थ-देशनायोग्य व्यक्तिकी प्रकृति तथा उसके इष्ट देव आदिको ध्यान प्रोत्साहित करें ॥२॥

विवेचन-प्रकृति-उसका स्वरूप, गुण व गुणीजनकी सगमें प्रीति, अप्रीति आदि, देवताविमुक्ति-बुद्ध, कपिल आदि कौनसे देव इष्ट हैं तथा मुक्ति किम माति मानता है।

देशना देनेवाला व्यक्ति उपदेश सुननेवालेकी प्रकृतिको पहचाने। उसका गुणानुराग, आचार विचार, तथा-उसके-इष्टदेव व मुक्तिकी मान्यता जान ले। यह जाननेसे किस रास्ते धर्मज्ञान देना यह जाना जा सकता है। जिस मनुष्यमें (१) प्रवृत्ति बहुत हो उसे क्रियामार्गसे, (२) प्रेम बहुत हो उसे भक्तिमार्गसे, (३) ज्ञानके प्रति रचिवालेकी ज्ञानमार्गसे-उच्च राहकी ओर-धर्मकी राह पर लाया जा सकता है। अतः उपदेश पुरुषके गुण, अवगुण जानना आवश्यक है।

प्रकृति जाननेसे यदि रागी, द्वेषी, मूढ़ या अन्य किसी उपदेशक द्वारा पहले विपरीत धर्म न पाया हो तो कुशल उपदेशक उसे उस भाँति लोकोत्तर गुणके पात्र बना सकता है। यदि उसकी देवमुक्तिकी मान्यता शीत हो जाती है तो उसे देवताद्वारा प्रणीत मार्गानुसारी गुणोंका उपदेश देनेसे उसके रचे हुए राहके अनुसार वचन समझा कर उसकी प्रीति उत्पन्न करना चाहिये, फिर अपने व उसके शीतनेमें क्या क्या मतभेद है तथा उसके क्या कारण हैं, उसमें क्या दुपण है, अधिक उच्च सर्व किसमें है आदि समझा कर उसे सदैमके राह पर आसानीसे लाया जा सकता है।

तथा-साधारणगुणप्रशंसेति ॥३॥ (६१)

मूलार्थ-उपदेशक सामान्य गुणोंकी प्रशंसा करे ॥३॥

विवेचन-साधारण-लोक तथा लोकोत्तरके सामान्य गुण, प्रशंसा-उपदेश सुननेवालेके सामने लोक व लोकोत्तरके साधारण, सामान्य गुणोंकी प्रशंसा करे जिससे वह उपदेश सुननेकी लालसा प्रगट करे। जैसे—

“प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते संभ्रमविधिः,

प्रियं हृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपठते ।

अनुत्सेको लक्ष्म्या निरमिमितसारा परकथा,

श्रुतौ चास्तोष कथनमभिजाते निवसति” ॥४९॥

—सुपानमें गुप्त दान, (लोक प्रशंसाके लिये नहीं), कोई घर आवे तो उमे अहोभाग्य समझकर (प्रीति सहित उसकी भक्ति तथा स्वागत करना), किसीका प्रिय या हित करके मौन रखना (मला करके कह मताना नहीं), किसीका (अपने पर) किया हुआ उपकार सभाके बीच कहना, लक्ष्मीका मद नहीं करना, दूसरोंकी भरी बात करना, पर परामव हो वैसी बुरी बात कभी न कहना, सब जगह संतोष रखना पर शास्त्रश्रवण व अध्ययनमें संतोष नहीं रखना अर्थात् श्रवण व अध्ययन बहुत करना, ऐसे सुंदर गुण कुलीन पुरुषोंकी अपेक्षा और किसमें पाये जाते हैं? ॥४९॥

अन्यत्र भी कहा है कि—‘लोभका नाश, क्षमा, अभिमान दूर करना, पापमें आनंद नहीं लेना, सत्य बोलना, साधुपुरुषोंका अनुसरण करना, विद्वानोंकी सेवा, मान्य पुरुषोंका मान, दुश्मनोंको मना

लेना, स्वगुणोंको गुप्त रखना, कीर्तिनी रक्षा तथा दुःखी पर दया करना आदि गुण सतजन, महापुरुषकि हैं ।’

तथा-सम्यक् तदधिकारख्यानमिति ॥४॥ (६३)

मूलार्थ-और सम्यक् प्रकारसे उस गुणोंका आख्यान करना ॥४॥

विशेष-सम्यक्-अच्छी तरह, अविपरीत रूपसे, तदधिक-उन सामान्य व साधारण गुणोंसे विशेष जो गुण है उनका-आख्यान-वर्णन ।

इन ऊपर कहे हुए साधारण गुणोंसे अधिक ऊंचे व विशेष गुणोंका वर्णन ठीक प्रकारसे करे । जब उपदेशक देखे कि श्रोता ऐसे गुणोंके वर्णनमें रस लेता है तो उस गुणोंका वर्णन उसके सामने करे । जैसे—

“पञ्चैतानि पवित्राणि, सर्वेषां धर्मचारिणाम् ।

अहिंसा-सत्यमस्तेय-त्यागो भैशुनयर्जनम्”-॥१०॥

—अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), त्याग (अश्वि-मह-दान) तथा भैशुन (ब्रह्मचर्य पालन)—ये पांच धर्मोंमें पवित्र मान कर भोगीकार की हुई हैं ।

नितने आर्यधर्म हैं वे सब इन्हें मानते हैं । बुद्धधर्ममें पणशील (पचशील) तथा वेदावमें पंच यम कहे हैं । अतः प्रथम उपदेश देना चाहिये ।

तथा-

इति ॥५॥ (६३)

६६ ! धर्मचिन्ह

मूलार्थ-गुणका बोध न भी हो तब भी निंदा नहीं करना चाहिये ॥५॥

विवेचन-अयोधेऽपि-सामान्य या विशेष किसी भी गुणका बोध न हो तो भी, अनिन्देति-श्रोताकी निंदा नहीं करना।

यदि श्रोताको सामान्य गुण या विशेष गुण इन संबंधों से एक भी गुणका बोध प्राप्त न हो, उसके मन पर असर न हो या न समझे तो भी उसकी निंदा नहीं करना चाहिये। जैसे कि- 'तुम मदबुद्धि या अमागे हो, हमने तुमको इतनी तरहसे बोध किया, समझीया तो भी तुमको वस्तु सत्त्वका बोध न हुआ' इस प्रकारकी श्रोताकी निंदा या तिरस्कारका त्याग करे। उपदेशक गुस्से न हो। ऐसा करनेसे श्रोताकी जिज्ञासा नष्ट होती है, मनमें सुननेके प्रति भावकी कमी हो जाती है।

तब उपदेशक क्या करे कहते हैं—

शुश्रूषाभावकरणमिति ॥६॥ (६४)

मूलार्थ-सुननेकी इच्छाका भाव श्रोतामें उत्पन्न करे ॥६॥

विवेचन-उपदेशक श्रोताको इस प्रकार उपदेश दे कि श्रोताके मनमें शालग्रवणकी भावना पैदा हो। अर्थात् योग्य वचनोंसे श्रोताको धर्मशास्त्र सुननेकी इच्छा बिना धर्मोपदेश करनेसे उल्लंघन होनेकी संभावना रहती है। कहा है कि— "स खलु पिशाचकी बातकी वाय परेऽनरिणि वाचमुदीरयते"—सुननेकी इच्छाके रहित श्रोताके सम्मुख उपदेशक जो वाणी उच्चारें वह पिशाचप्रस्त अथवा वातनीकी

बाते हैं याने "मैं आपके सामने भागवत" वाली बात है। अर्थात् वह निष्कल जाती है अतः इच्छा उत्पन्न करना चाहिये।

तथा-मूयोऽस्य उपदेश इति ॥७॥ (६५)

मूलार्थ-और बार बार उपदेश करना चाहिये ॥७॥

विवेचन-यदि श्रोताको बोध शीघ्र न हो तो बार बार उपदेश करते रहना चाहिये। जैसे सन्निपातके रोगमें तिक्तादि काथ पिछानेका उपचार बार बार किया जाता है जब तक कि सन्निपात न मिटे। उसी तरह जब तक धर्मशास्त्रकी बात श्रोताके हृदयमें न जमे बार बार उपदेश देना ही चाहिये। उमास्वाति कहते हैं कि-जैसे जहर उतारनेमें बार बार मधोचारमें पुनरुक्ति दीष नहीं है वैसे ही व्याख्यानमें भी।

तथा-घोषे प्रज्ञोपवर्णनमिति ॥८॥ (६६)

मूलार्थ-बोध होने पर उसकी बुद्धिकी प्रशंसा करे ॥८॥

विवेचन-एक बार या बार बार उपदेश करने पर जब श्रोताको बोध हो, शास्त्रकी बात हृदयगम हो तो उसकी इस प्रकार प्रशंसा करे-"दीर्घकर्मा (लारे कर्मा) आपणी ऐसी सुदम बातोंको समझनेमें असमर्थ होते हैं। जो लघुकर्मा (अल्पकर्मा) हैं वे ही ऐसी सुदम बातें समझ सकते हैं। सुननेकी शक्ति होने की मुण्योद-रूपसे होती है, अतः ध्यात देकर सुनी आदि कहनेसे उसका उत्साह भी बढ़ता है।

तथा तन्त्रावतार इति ॥९॥ (६७)

मूलार्थ—और शास्त्रमें प्रवेश कराना चाहिये । ९ ।

विवेचन—तन्त्रे—आगममें । अवतारः—प्रवेश ।

श्रोताको पहले शास्त्रके प्रति बहुमान उत्पन्न करा कर उसके द्वारा प्रवेश कराना चाहिये । आगमके प्रति बहुमान—पूज्यभाव उत्पन्न हो ऐसा उपदेश देना । श्रोताको कहे कि—

“ परलोकविधौ शास्त्रात्, प्रायो नान्यधपेक्षते ।

आसन्नमन्यो मतिमान्, श्रद्धाधनसमन्वित ” ॥५०॥

—आसन्न मन्य तथा श्रद्धावान् बुद्धिमान् मनुष्य परलोक सबकी कार्यमें प्रायः शास्त्र सिवाय अन्यकी अपेक्षा नहीं रखता । पारलौकिक वस्तुएँ इन्द्रियोंसे नहीं जानी जा सकती, अतः ज्ञानीकी उपस्थितिमें शास्त्र ही प्रमाण है । कहा है कि—

“ उपदेश विना ह्यर्थकामौ प्रति पटुर्जन ।

धर्मस्तु ॥ विना शास्त्रादिति तन्त्रादयो हिते, ” ॥५१॥

—अर्थ व काम दोनों पुरुषार्थ विना उपदेशके भी साधे जा सकते हैं, पर धर्म साधन तो शास्त्र विना नहीं हो सकता । अतः शास्त्रका आदर करना हितकर है ।

“ अर्थादावविधानेऽपि, तदभावात् परं नृणाम् ।

धर्मेऽविधानतोऽनर्थः, क्रियोदाहरणात् परं ” ॥५२॥

—अर्थ व कामका उपार्जन करनेसे मनुष्योंको केवल अर्थ

हो जायगा। वह क्रियाके स्वरूप या उदाहरणसे जान लेना चाहिये।
(क्रियाका स्वरूप 'पञ्चवणा' आदि सूत्रमें कहा है)।

“तस्मात् सदैव धर्माधी, शास्त्रपत्न प्रशस्यते।

लोके मोहाधकारेऽस्मिन्, शास्त्रालोचः प्रयत्नकः” ॥१३॥

—उपरोक्त कारणोंसे शास्त्रका अभ्यास करनेवाला धर्मी पुरुष
सदा प्रशंसा योग्य है। इस लोकमें मोह अभ्यकारको दूर करनेके
लिये शास्त्र ही दीपक (ज्योति) है और यही उसको हय, उपादेय
वस्तुको बतानवाला सही मार्ग पर ले जानेवाला है।

“पापमयोपध शास्त्र, शास्त्र पुण्यनिधयनम्।

चक्षु सप्रेमग शास्त्र, शास्त्रं सर्वार्थिस्तापनम्” ॥१४॥

—शास्त्र पापरूप रोगका औषध, पुण्यका कारण तथा सर्वत्र
गमन करने (जान) वाला चक्षु है। सक्षेत्रमें शास्त्र सर्व अर्थको
साधनेवाला है।

‘ न पश्य भक्तिरेतस्मिन्, तस्य धर्मक्रियाऽपि हि।

अधप्रेक्षामियानुत्था कर्मदोषादसत्फलम्” ॥१५॥

—ऐसे शास्त्रमें जिसका भक्ति नहीं है, उसकी सारी धर्मक्रिया
भी अधों पुरुषके देखनेका प्रयास करने जैसी है और कर्मका दोष
होनेसे शुभ फलकी देनेवाली नहीं है अथवा उसको सद्गति रूप
फल नहीं हो सकता।

‘ य आदो

गुणरागी

—जो

, महद्वारयिर्जितः।

स्य धमक्रिया परा” ॥१६॥

। महद्वार उदित और

है तथा भद्रा सहित मान्य (देव, गुरु व धर्म) की भक्ति करता है उसकी धर्मक्रिया उत्कृष्ट है।

‘यस्य स्यनादरः, शास्त्रे, तस्य भद्रादयो गुण्यः ।
उन्मत्तगुणतुल्यत्वाच्च प्रशंस्यस्व नृनाम् ॥१७॥

—जिसको शास्त्रके प्रति आदर नहीं है उसके भद्रा आदि गुण उन्मत्त पुरुषके गुणों जैसे हैं और सपुरुषों द्वारा प्रशंसनीय नहीं है।

“मलिनस्य यथाऽऽत्यन्तं, जल घल्लस्य शोभनम् ।
अन्तःकरणरत्नस्य तथा शरीरं विदुर्मुखा” ॥१८॥

—जैसे जल अत्यन्त मलिन बरतको भी स्वच्छ कर देता है वैसे पंडित जन शास्त्रको अन्तःकरण रत्नका शोधन करनेवाला बताते हैं।

“शास्त्रे भक्तिर्जगद्वन्द्वैर्मुक्तिद्विती परोविता ।
अत्रैवेयमतो न्याय्या, तत्प्राप्त्यासन्नभाष्यत” ॥१९॥

—गुरुवच्य श्रुतीसूक्त, देवद्वाग, शास्त्रभक्ति मुक्ति स्त्रीकी सत्कृष्ट द्विती फही गई है (याने शास्त्रभक्ति मुक्ति देनेवाली) है यह योग्य वचन है क्योंकि शास्त्रभक्तिसे मुक्ति समीप आती है। शास्त्रभक्तिसे ज्ञानवृद्धि, क्रियावृद्धि तथा कर्मनिर्जरा होती है और मुक्ति स्वतः समीप आती है। (योग २२१-२०)

इस प्रकार उपदेश देकर श्रोताके मनमें शास्त्रके प्रति आदरको जगाना चाहिये। शीर्षकर व केवलज्ञानीके विचाराके सप्रत्य शास्त्रकी आवश्यकता ही नहीं होती पर उनके न होनेसे उनके उपदिष्ट वचन

जो शास्त्रमें आये हुए हैं, उनकी अनन्य भक्ति व अभ्यास करना धर्मप्राप्तिका साधन है।-

तथा-प्रयोग आक्षेपण्या इति ॥१०॥ (६८)

मूलार्थ-श्रोताको मोहसे तत्त्वकी ओर आवृजित करने-वाली कथा कहना।

विवेचन-प्रयोग-कथा प्रसंग कहना, आक्षेपणी-जो आकर्षित तत्त्वकी ओर अन्य प्राणियोंको मोहसे के जावे।

धर्मकथा करते समय उनको मोहसे तत्त्वकी ओर खींचनेवाली आक्षेपणी कथा कहे। आक्षेपणीके चार भेद हैं—१ आचार, २ व्यवहार, ३ प्रज्ञप्ति तथा ४ इष्टिवाद। इनके लक्षण इस प्रकार हैं—१ आचार-साधुकी लोच, अस्नान आदि क्रिया या आचाराका वर्णन, २ व्यवहार-प्राप्त दोषके निवारणके श्रिये प्रायश्चित्त करनेका वर्णन, ३ प्रज्ञप्ति-संन्यासमें पड़े हुए को मधुर वर्चनसे ज्ञान बताना या संशय निवारण, ४ इष्टिवाद-श्रोताकी अपेक्षासे (जैसा वह हो, उसे पहिचान कर) जीव, अजीव आदि तत्त्वोंका सूक्ष्म भावका कथन, इस प्रकारकी आक्षेपणी कहे।

तथा-ज्ञानाद्याचारकथनमिति ॥११॥ (६९)

मूलार्थ-और ज्ञानादि आचारोंका वर्णन करे ॥

पांच प्रकारके हैं-ज्ञानाचार,
आचार,
वीर्याचार,

जिम आचारसे ज्ञानावरणीय कर्मका क्षय हो और आत्माका स्वाभाविक ज्ञान प्रगटे हो उसे ज्ञानाचार कहते हैं। श्रुतलक्षणका आचार ज्ञानाचार है।

१ ज्ञानाचार के आठ भेद हैं, वे ये हैं—१ काल, २ विनय, ३ बहुमान, ४ उपधान, ५ अनिद्वय, ६ व्यञ्जन, ७ अर्थ और— ८ तदुभय—ये आठ भेद हैं। इनके लक्षण कहते हैं—

१ काल ज्ञानाचार— " जिस अंग सिद्धान्तमें श्रुत-आगमका जो काल अभ्यास कहा गया है उसका तभी स्वाध्याय करना " ऐसे तीर्थंकर भगवानके वचनमें योग्य कालमें ही अभ्यास करना, अन्य समय पर नही करना ही काल ज्ञानाचार है। कृषिका फल भी योग्य समय पर खेती करनेसे ही मिलता है, असमयमें निष्फल जाता है।

२ विनय ज्ञानाचार—श्रुतको ग्रहण करते समय सुन कर हृदयगम करनेमें गुरुका विनय करना। गुरुके आने पर खड़ा होना, आसन बिठाना, गुरुचरणकी सेवा करना आदि विनय है। अविनयसे पठित विद्या भी चली जाती है। अतः ज्ञानके लिये विनय करे।

३ बहुमान ज्ञानाचार—शास्त्रका अभ्यास करनेवाला, श्रोता, शास्त्र ग्रहण करने को तत्पर पुरुष या विद्यार्थी गुरुका बहुमान करे। हृदयमें जाग्रत गुरुके प्रति श्रद्धा व पूज्यभावको ही बहुमान ज्ञानाचार कहते हैं। बहुमान आंतरिक है व विनय बाह्य।

यहाँ विनय व बहुमानकी चतुर्भंगी होती है—(१) एकको विनय

है पर बहुमान नहीं । (२) दूसरे को बहुमान है पर विनय नहीं । (३) एकको विनय तथा बहुमान दोनों हैं । (४) चौथेको न विनय है न बहुमान । इसमें तीसरा उत्कृष्ट है ।

४ उपधान ज्ञानाचार—शास्त्रका अभ्यास करनेवाले, श्रुत ग्रहण करनेकी इच्छावालेको उपधान करना चाहिये । जिस तपस्यासे ज्ञानको पुष्टि मिले उसे उपधान कहते हैं और उस तपके करनेको उपधान ज्ञानाचार कहते हैं । तपपूर्वक उपार्जित ज्ञान विशेष सफल होता है । तपसे शरीर व मन आत्माके अधीन होते हैं नभी आत्मा मन व शरीर को ज्ञान प्राप्तिमें लगाती है और ज्ञान शीघ्र प्राप्त होता है । इन्द्रिय व मन स्वाधीन व समयी न होने पर ज्ञानाभ्यास इच्छित रूपमें नहीं होता । तपका अर्थ 'विचार करना' भी होता है । अतः शास्त्राभ्यासीको शास्त्र पर विचार करना चाहिये । उसे मनन करना आवश्यक है । आगाढ आदि योग युक्त जो तप जिस अध्ययनमें कहा हो वह तप उस अध्ययनमें करना चाहिये । तप पूर्वक शास्त्राध्ययन सफल होता है ।

५ अनिहव ज्ञानाचार—जिस गुरुसे शिक्षा ग्रहण की उसका नाम छिपाना निहव है । अतः उस नामको छिपाना 'अनिहव' है । शास्त्र ग्रहण करनेवाला निहव न करे, जिसके पास अध्ययन किया हो उसीका नाम लेना अन्यथा नहीं । यह असत्यका प्रकार है । इससे चित्तमें कलुषितता आती है । शास्त्रज्ञान भी सफल नहीं होता । ऐसा व्यक्ति कृतघ्न समझा जाता है । उम्मी गुरुका नाम लेनेसे प्रशंसा होगी ।

६ व्यञ्जन ज्ञानाचार—श्रुत ग्रहण करनेवाला व फलकी इच्छा-वाला व्यञ्जन भेद, अर्थ भेद तथा उभय भेद नहीं करे। जैसे 'धर्मो मंगलमुद्दिष्टं' के बजाय "पुत्रो कल्याणमुकोत्त" शब्द लिख देना। यद्यपि अर्थमें भेद न आवे तब भी व्यञ्जन या अक्षर भेद नहीं करना चाहिये। इससे शब्दका सामर्थ्य नष्ट होना है।

७ अर्थ ज्ञानाचार—प्रसिद्ध अर्थको छोड़ कर दूसरा अर्थ करना अर्थभेद है। जैसे "आवतीके यावती लोगसि विप्ररामसति" ऐसा पाठ आचारागसूत्रमें आया है। इसका प्रसिद्ध अर्थ है कि 'इस पाखंडी लोकमें जितने असयत जीव हैं उसमेंसे कई छ कायके जीवोंकी विराधना करते हैं'। इस अर्थके बदले "यावत्! केचन लोके अस्मिन् पाखण्डिओके विप्ररामसति" कहना, जिसका अर्थ है 'अवती देशमें रस्सीवाले लोग कुएँको सताप देते हैं, यह विपरीत अर्थ है। इस प्रकार विपरीत या भिन्न अर्थ करना अर्थभेद है। जिसमें यह अर्थ भेद न हो वह अर्थ ज्ञानाचार है।

८ तदुभयज्ञानाचार—व्यञ्जन (अक्षर) तथा अर्थ दोनोंमें भेद करनेवालेको उभयभेद कहते हैं। उदाहरणार्थ—'सर्वो मङ्गलमुत्पद्य महिमा पर्यतमस्तके' यहा व्यञ्जनभेद करनेसे अर्थभेद भी हो जाता है। इसे उभय दोष कहते हैं। यह दोनों भेद बर्दा न हो उसे तदुभय ज्ञानाचार कहते हैं।

व्यञ्जनका भेद होनेसे अर्थभेद होता है। उससे क्रियामें भी

भिन्नता आती है। क्रियामेदसे मोक्षका अभाव हो जाता है। मोक्षका अभाव ही जानेसे दीक्षा निरर्थक है।

इन आठ नियमोंका ध्यान कर विनय सहित गुरुके पास अभ्यास करनेसे ज्ञान वृद्धि होती है तथा ज्ञानावरणीय कर्म क्षय होते हैं।

२ दर्शनाचार—‘तत्त्वार्थप्रदानं सम्यग्दर्शनम्’ तत्त्वार्थ पर ध्या रत्ननेको ‘सम्यग्दर्शन’ कहते हैं। इसके भी आठ भेद हैं—
१ निश्शक्ति, २ निष्कामित, ३ निर्विचिकित्सा, ४ अमूढदृष्टि, ५ उपबृंह्य, ६ स्थिरीकरण, ७ वासस्थ और ८ तीर्थप्रभावना।

१. निश्शक्ति—शका रहितता—शका दो प्रकारकी है—देश शका व सर्वशका—धर्मके किसी एक (या कुछ) सिद्धांतके बारेमें शकाको देशशका कहते हैं और धर्मके सब तत्वोंके बारेमें शकाको सर्वशका कहते हैं। जैसे, ‘जीवत्वे सामान होते हुए भी एक जीव मर्त्य है तथा एक अमर्त्य है ऐसा क्यों?’ यह देशशका है। “धर्मके सारे सिद्धांत प्राकृत भाषामें निबद्ध हो रहे हुए हैं अतः यह सब कम्पित भाषामें पड़ता है” ऐसी शका सर्वशका है। ऐसे ध्यान पर शका करनेवालेको यह सोचना चाहिये कि संसारमें कई वस्तुएं हेतुमाद्य हैं अर्थात् कारण देकर समझाई जा सकती हैं तथा कई पदार्थ अहेतुमाद्य हैं अर्थात् उनके कारण अपनी सामान्य बुद्धिसे नहीं समझे जा सकते। सर्वज्ञ ही समझ सकते हैं। जीवका अस्तित्व आदि हेतुमाद्य है। हेतुमाद्य वे हैं जो प्रत्यक्ष

समझे जा सकें। पर मय्यत्व आदि बातें अहेतुमाद्य हैं क्योंकि ये उत्कृष्ट ज्ञानका विषय हैं और छद्मस्थ अवस्थावाले नहीं समझ सकते। इस लिये इसे तिरस्कार न करके ज्ञानवृद्धिकी राह देंगे।

सन प्रथोक्ती रचना प्राकृतमें होनेका कारण यह है कि उस समय प्राकृत ही प्रचलित भाषा थी और बाल जीवोंको सरलतासे समझमें आ सकती थी, अतः ग्रन्थरचना इस भाषामें हुई। कहा है कि—

“बाल-स्त्री-मूढ-मूर्खाणां, वृणा चारित्रकाङ्क्षिणाम्।
अनुग्रहार्थं तत्त्वज्ञैः, सिद्धान्तं प्राकृतं स्मृतम्” ॥६०॥

—बाल, स्त्री, मूढ व मूर्ख मनुष्यों तथा चारित्र प्रहण करनेकी इच्छावालों पर अनुग्रह करनेके लिये तत्त्वज्ञोंने सिद्धान्तकी रचना प्राकृतमें की है।

अतः यह सिद्धान्त कल्पित नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुमान, तथा आगम प्रमाणसे भी अनिरुद्ध सिद्ध होता है। इन दोनों प्रकारकी शकासे रहित होना ‘निश्शक्त दर्शनाचार’ है अतः निश्चक होकर अर्हत् शासनको प्राप्त हुआ जीव निश्शक्त दर्शनाचार है। इससे ‘दर्शन’ तथा ‘दर्शनवाले’ (दर्शनी) में अमेद उपचार कहा है। अर्थात् दर्शन व दार्शनिक एक ही हैं। जो उनमें एकान्त मेद कहा हो तो अदर्शनीकी तरह फलभाव होता है और उससे मोक्षाभाव होता है। बाकी सात मेदोंमें भी यही भावना समझना।

शुद्ध श्रद्धासे शुद्ध कार्य होता है और शुद्ध कार्य परंपरासे मोक्ष प्राप्ति होती है। अतः जब शक्ता हो तब योग्य गुरुसे शकारहित होकर शुद्ध प्रवृत्ति करना।

२. निष्कांक्षित-दर्शनाचारका द्वितीय भेद 'कांक्षारहितता' है। उसके भी दो भेद हैं। 'देशकाक्षा व सर्वकाक्षा'। दिगंबर आदि किसी एक दर्शनकी आकांक्षा करे, उम दर्शनका, अंगीकार करनेकी इच्छा करे वह देशकाक्षा, उसी प्रकार सर्व दर्शनोंकी आकांक्षा करे सर्वकाक्षा। वह अन्य शास्त्रोंमें पढ़जीवनिकायपीडा तथा असम-रूपणाको नहीं देखता। ऐसी काक्षाभीसे रहित होना 'निष्कांक्षित दर्शनाचार' है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य सब धर्म बुरे हैं। अपेक्षासे तथा अशक्त मय सब धर्मोंमें है। जहाँ जहाँ जितना सत्य व सद्गुण हो उसे ग्रहण करना ही जैन दृष्टि है। अशोकके शिष्टा-केतनोंमें भी ऐसा मिलता है। "अन्य धर्मों पर आक्षेप नहीं करना, तथा निष्कारण अन्य धर्मोंकी अप्रतिष्ठा नहीं करना" पर स्वधर्ममें अविचल श्रद्धा रखे।

३. निर्विचिकित्सा-बुद्धिमें विषम या भ्रातिको विचिकित्सा कहते हैं। उस भ्रातिसे रहितता निर्विचिकित्सा है। जैसे-जिन-दर्शन तो अच्छा है इसमें प्रवृत्ति करनेसे मुझे फल होगा या नहीं। जैसे खेती आदिमें फलकी प्राप्ति व अप्राप्ति दोनों होते हैं। इस प्रकारके संकल्प विकल्पको विचिन्मिता या भ्राति कहते हैं। इसे छोड़ देना चाहिये। "जैसा बोयेंगे वैसा काटेंगे" या "जो कर्म करोगे, वैसे मरोगे" इसे आधारभूत समझ कर कार्य करना चाहिये।

भ्राति होनेसे पूर्ण श्रद्धा व आदिगं भक्तिसे धर्ममें प्रवृत्ति नहीं होती।
 धर्मार्थ फलसे भी वंचित रहना पड़ता है। अतः गुरुतः धारणा व
 भ्रातिको त्याग कर आत्मविश्वास व कार्य-कारणके नियममें विश्वास
 रखना चाहिये। योग्य उपाय करोसे प्राप्य वस्तु अवश्य मिलेगी
 ऐसा निश्चय रखो। इसे भ्राति रहितता या निर्विचिकित्सा कहते हैं।
 अथवा तो साधुके मन्त्रि गात्र आदि देख कर भी जुगुप्सा नहीं
 करना चाहिये, उसे निर्विजुगुप्सा दर्शनाचार कहते हैं।

४. अमूढदृष्टि—बाल तपस्वी या अज्ञान कष्ट करनेवाले (जैसे
 हठयोगी) तपस्वीके तप, विद्या आदि अतिशय देख कर मूढ़ न हो,
 सम्यग्ज्ञान रूप दृष्टि चित्रित न हो, उसे अमूढदृष्टि दर्शनाचार
 कहते हैं। यह चार दर्शनाचार गुणी प्रधान है (गुणोंका आश्रय
 लेकर कहे हैं) अब गुण प्रधान (गुणोंका आश्रय लेकर कहते हैं)।

५. उपर्युद्धा—साधर्मिक बन्धुओंके संतुष्टि की प्रशंसा करना
 तथा उसमें वृद्धि करनेको उपर्युद्धा दर्शनाचार कहते हैं।

६. स्थिरीकरण—धर्मसे पतित या धर्मअध होनेवालेको रोक-
 कर धर्ममें डब करनेको स्थिरीकरण दर्शनाचार कहते हैं।

७. वात्सल्य—समानधर्मी पुरुषोंका उपकार करना वात्सल्य
 दर्शनाचार है।

८. तीर्थप्रभावना—धर्मकथा आदिसे तीर्थकी, धर्मकी प्रसिद्धि
 करना तीर्थप्रभावना दर्शनाचार है।

पश्चाद्वर्ती चारों भेद गुणोंका आश्रय लेकर कहे हैं। गुण व

गुणीमें थोड़ा भेद है। जो भेद न हो तो गुणको नाश होने पर गुणीका भी नाश होता है। परिणाम शून्य आता है। अतः उपर्युक्त क्रमसे गुणी व गुणका आश्रय लेकर अलग बड़े हैं।

३. चारित्र्याचार-चारित्र्यके पालन सबधी साधुके आचारको चारित्र्याचार कहते हैं। यह आठ प्रकारका है। इसमें पाँच समिति व तीन गुप्ति होती हैं। नीचे समिति व गुप्तिका स्वरूप संक्षिप्त व्याख्या—अन्यत्रसे उद्धृत करके दिया है—

१. इर्यासमिति—रास्तेमें आते जाते किसी जीवकी विराधना या हिंसा न हो उस हेतुसे यत्न सहित तेजदृष्टिसे देखते हुए चल्नेको इर्यासमिति कहते हैं।

२. भाषासमिति—किसी भी जीवका द्रव्य या भाव प्राणका वध या विराधना न हो उस प्रकार सत्य वचन बोलनेको भाषासमिति कहते हैं।

३. पपणाममिति—४२ दोष रहित आहार आदिकी गवधणा या शोध करना।

४. आदान निक्षेपण समिति—बैठते-उठते, छेत्ते व रखते—प्रत्येक समय पूजना व प्रमार्जना करनेका उपयोग रखना वह।

५. पारिष्ठापनिका समिति—मल-मूत्रादिकको परठबनेके समय शुद्ध भूमि देखनका उपयोग रखना वह।

गुप्ति तीन है—मन गुप्ति, वचन गुप्ति व काय गुप्ति—वे इस प्रकार जानना।

१. मनगुप्ति—मनमें ऊर्षण विचार तरंगोंको रोकना, मनको शांत बनना, और समयमें खना मनगुप्ति है। मनको शुभ अवस्था में रोकना तथा धीरे-धीरे उसे एकत्र बनाकर ब्रह्ममें लाना चाहिये।

२. वचनगुप्ति—वचनो पर पूर्णनिग्रह—मनुष्य परिणामका विचार करके बोले।

३. कायगुप्ति—शरीरको अशुभ व्यापारमें जानेसे रोकना, तथा इन्द्रियोको ब्रह्ममें रखना।

शास्त्रमें इनको अष्ट प्रवचनमोता कहते हैं। ये 'समिति व गुप्ति चारित्रका पुत्रयत् पालन करती है, अतः इन्हें यह नाम दिया गया है।

४. तपोचार—इसके 'मूल' भेद दो हैं। 'बाह्य' व 'आन्तर्य'—इनके प्रत्येकके छ' भेद हैं अतः 'बारह' भेद हुए।

बाह्यतपके भेद इस प्रकार है—

“अनशनमनोदरता, धृत्ते संक्षेपेण रसत्यागः।

कायफलेश संलीनतेति बाह्यं तपः प्रोक्तम्” ॥६१॥

—अनशन, अनोदरता, वृत्तिसंक्षेप, रसत्याग, कायकेश और संलीनता—ये बाह्य तप हैं। उनके लक्षण इस प्रकार हैं—

१. अनशन—चारों प्रकारकी आहार त्याग, इसके दो भेद हैं—
१ थोड़े समयका, तथा २. आजीवन। पहिलेका 'काल' धर्म शास्त्रमें ६ मास, ऋषभदेवके तीर्थमें १ वर्ष तथा अन्य बाइस तीर्थकरके शास्त्रमें ८ मास माना गया है।

२. ऊनोदरी-मुखका आहार-३२ कवल (एक चार मुहमें जावे वह १ कवल) तथा खीछा ९८ कवल माना गया है। इससे कम खानेको ऊनोदरी तप कहते हैं। यह दम्भ, तप है। इसी प्रकार ऊनोदरी भाव तप क्रोधदि घटानेसे होता है।

३. वृत्तिसंक्षेप-स्वामिके पदार्थ या क्षेत्रको सीमित करना वृत्तिसंक्षेप है।

४ रसत्याग-दही, दूध आदि स्तन्य पदार्थोंको त्याग।

५ कार्यक्षेत्र-विभिन्न आसन या ओर्वादिसे जो शरीरको कष्ट हो वह।

६ सलीनता-अंगोपनिषद् के १ सौना, समेटकर सौना, इन्द्रिय, कपाय, व मन, वचन तथा कार्या-तीर्णा योगोंको वशमें रखना, तथा स्त्री, पशु नपुंसक रहित स्थानमें रहना।

आम्यन्तर तपके भेद इस प्रकार हैं—

“प्रायश्चित्तप्याने, वैयावृत्यविनयवाच्योत्सर्गे।

स्त्रीध्याय इति तपः, चतुर्प्रकारमाभ्यन्तरं भवति” ॥६२॥

—१, प्रायश्चित्त, २ ध्यान, ३ वैयावृत्त, ४ विनय, ५ कायोत्सर्ग और स्वाध्याय—यह छ प्रकारका आम्यन्तर तप कहलाता है।

बाह्य तपका हेतु शरीर सयम है, तथा आम्यन्तर तपका मनको वशमें करना, शरीर व मन आत्माके नौकर समान हैं पर स्वामीकी अनुपस्थितिमें जैसे नौकर मनवाहा करते हैं वैसे ही इनके बारेमें भी है। अत आत्मा इन नौकरोंको अपने वशमें

उसकी उन्नति व प्रगति हो सके । पर शरीरको नष्ट करना इसका हेतु नहीं है । शरीर धर्मका प्रथम साधन है ।

“इच्छा रोधन तप भलो” पर आत्मशक्तिसे मनको वश करो । इसके अभ्यास व वैराग्य—दो रास्ते हैं । मनको स्थिर करनेका अभ्यास करते रहना चाहिये, विनाशी वस्तुओं पर, वैराग्य हो तभी मन उधर नहीं दौड़ेगा । सत्य व असत्य तथा नित्य व अनित्य वस्तुके बीच विवेक या भेद करना सीखे ।

५ वीर्याचार—बाहर तथा भीतरके, सारे सामर्थ्यसे, अपने सामर्थ्यको छिपाये बिना उपरोक्त ज्ञान दर्शनादिके ३६ आचारोंको यथाशक्ति अंगीकार करनेका पराक्रम करे और अंगीकार करनेके बाद शक्ति अनुसार उसका पालन कर वह वीर्याचार है ।

आत्माके प्रत्येक प्रदेश पर अनन्त कर्म वर्गणाएँ हैं पर आत्माका एक ही प्रदेश अनन्त कर्म वर्गणोंको एक क्षणमें नाश करनेकी समर्थ है । आत्मविश्वासका किसी भी संयोगमें त्याग नहीं करना ।

तथा—निरीहशक्यपालनेति ॥१२॥ (७०)

मूलार्थ—और इच्छारहित होकर यथाशक्ति पालन करे ॥

विवेचन—निरीहण—ऐहिक व पारलौकिक फलकी इच्छा रहित या राजा, देवता आदि वस्तुओंकी धार्मिक क्रियाके फलस्वरूप प्राप्तिकी इच्छाका त्याग । शक्यस्य—ज्ञान आदि पाँचों आचारका शास्त्रमें ऐसा कहा है । ऐसी बुद्धि रखकर यथाशक्ति पालन करना ।

पुरुष धर्मक्रिया करे, उसमें दो वस्तुएँ बताई हैं—एक तो फलकी

इच्छा न रख कर, दूसरे यथाशक्ति । फल दोषप्रकारके हैं—लौकिक व पारलौकिक, इनकी इच्छा किये बिना धर्मकार्य करना उचित है । इच्छा या घामना रखनेसे कर्मबन्धन होता है, उसे जन्म, मरणसे मुक्ति नहीं मिलती । दूसरे यथाशक्ति धर्मक्रिया कर । शक्तिसे अधिक कार्य करनेसे पीडा, आर्त्तध्यान, तथा उसाह भग होना है । उच्चरो-
त्तर धर्मक्रियामें शक्ति अनुसार बढ़ना ही ठीक है ।

तथा—अष्टाङ्गधे आचप्रतिपत्तिरिति ॥१३॥ (७१)

मूलार्थ—और अष्टाङ्ग होने पर उस ओर भावना रखे ।

विवेचन—अष्टाङ्गधे धैर्य, शरीररचना (व्यायाम) काष्ठ तथा बलमेंसे एक या सबकी शक्ति कम होने पर ज्ञानाचार आदि विशेष धर्मका पालन न किया जा सके तो भावप्रतिपत्ति—प्रवृत्ति बिना भी भाव या अंग कणसे अंगीकार करना ।

धैर्य, सहनन (शरीररचना) काष्ठ व बल किसी भी कमीसे ज्ञानाचार आदि आचारोंका पालन न कर सके तो उस ओर शुभ भावना रखे, भावनासे अंगीकार करे । विचार व भावना उच्च राखे पर उसमें प्रवृत्ति न करे, कारण कि यौग्य समय तथा शक्ति बिना धर्मका उत्साह तत्त्वत आर्त्तध्यान है । क्योंकि—

“अशालीत्सुपयम्य तत्त्वत आर्त्तध्यानत्वादिति” ॥

तथा—पालनोपायोपदेश इति ॥१४॥ (७२)

मूलार्थ—ज्ञानादि आचारके पालनका उपदेश करे ॥

विवेचन—ज्ञानादि आचारका वर्णन किया जा चुका है । उनको

पालन करनेका उपाय बताना चाहिये। जैसे 'उस अपनेसे अधिक गुणी या समान गुणवालेके साथ या उनके बीच निवास करना चाहिये।' अर्थोंको क्रियामें प्रवृत्त देख कर उसकी भी इच्छा उस ओर प्रवृत्ति करनेकी होगी। 'अपने' जिस गुणस्थानक पर हों उसके योग्य क्रियाका पाठन करना तथा उसका स्मरण करना ऐसा उपाय बताना चाहिये। इससे भागे बढ सकता है। अधिकारीको धन, शक्ति व योग्यता देकर, उपदेश देना चाहिये।

तथा-फलप्ररूपणेति ॥१८॥ (७३)

मूलार्थ-और फलकी प्ररूपणा करे ॥

विवेचन-इस आचारके सत्यक प्रकारसे पालन करनेका क्या सुदर फल होता है उसका वर्णन करना चाहिये। साधारण मनुष्य फल लालसा निना कोई कार्य नहीं करता। इसके फल इस प्रकार बताये जाय। इस ससारमें उपद्रवोंका नाश होता है। हृदयमें उच्च भावकी उत्पत्ति होना, ऐश्वर्यकी वृद्धि तथा लोकप्रियता-यह प्रत्यक्ष फल है। अथ, अगह परलोकमें भी सुगतिको प्राप्त होकर उत्तम स्थान पर जन्म ग्रहण होता है। देवशक्ति प्राप्त होती है तथा मानव-योनिमें उत्तम बुद्धिमें जन्म लेता है तथा कमश परंपरासे निर्वाणको प्राप्त होता है। इस प्रकारके फलको बतानेसे बाल जीव धर्मकी ओर अप्रसर होता है विशेषतः —

देवशक्तिवर्णनमिति ॥१९॥ (७४)

मूलार्थ-देवशक्तिका वर्णन करे ॥

विवेचन-देवताओंकी कृति जिसमें मुख्यतः वैमानिक देवोंकी

समृद्धि, उनका रूप, लक्षण आदिका इस प्रकार वर्णन करे। उनका उत्तम रूप, संपत्ति, सुंदर स्थिति, प्रभाव, उत्तम सुख व उसके साधन, कांति, लेश्या, शुद्ध इन्द्रियें, अवधिज्ञान, मोगक उत्तमोत्तम साधन और दिव्य विमान आदि उनकी श्रद्धिका वर्णन (जो भागे कहा जायगा) श्रोताको बतावे।

सत्कार्य, शुभ वचन, प्राणीप्रेम, इन्द्रिय तथा मनका निग्रह आदि गुणों पर अनुराग तथा उनकी प्राप्ति व पालनसे ऐसी श्रद्धा मिलती है। देवश्रद्धा भी मोक्ष सुखके सामने दुःखप्रद ही है पर बाल जीनोंको देवश्रद्धा बताना चाहिये ताकि वे उस ओर न बढ़ें।

तथा-सुकुलागमनोक्तिरिति ॥१७॥ (७५)

मूलार्थ-और उत्तम कुलमें जन्म होनेका कहे।

विवेचन-देवस्थानसे श्रुत होकर वह फिरसे मनुष्य योनिमें जाता है और तब वह अच्छे देशमें तथा निष्कलक, सदाचारी व प्रसिद्ध ऐस उत्तम कुलमें जन्म लेता है। साथ ही वह जन्म निर्दोष व अनेक मन्त्रोक्तोंकी पूर्ति करनेवाला होता है, इत्यादि कहे और यह सब मनुष्य जन्ममें किये हुए सुखका ही फल है।

तथा-कल्याणपरंपराख्यानमिति ॥१८॥ (७६)

मूलार्थ-और उसे कल्याण परंपरा प्राप्त होती है ऐसा कहे।

विवेचन-उस उत्तम कुलमें जाकर उसे कल्याण परंपरा प्राप्त होती है अर्थात् सुंदर रूप, अच्छे लक्षण, निरोगी काया, शक्तिवाली

इन्द्रियां मिथ्या हैं। वह जनप्रिय और सम्मान प्राप्त करनेवाला डोडा है। यह सब फल धर्मसेवनसे मिलते हैं—यह सब कहें। (इनका वर्णन सातवें अध्यायमें करेंगे) ।

तथा-अमघाचारगर्हेति ॥१०॥ (७७)

मूलार्थ—और अमत् आचारसे घृणा करे।

विवेचन—जो आचार असत्, विषय अशुभ है वह असदाचार हैं। वह इस प्रकारका है—

‘हिंसानृतादयः पञ्च, सत्त्वाध्वजानमेष च।

क्रोधादयश्च चत्वारः, इति पापस्य हेतवः’ ॥६३॥

—हिंसा, मृषा, चोरी, मैथुन व परिग्रह—ये पाँच, सत्त्वमें अश्रद्धा, तथा क्रोध, मान, मोया व लोभ (ये चार कपाय) ये कुल इस पापके हेतु (कारण) हैं।

इन पापके कारणोंकी निंदा करे। इसमें सबसे बुरा सत्त्वमें अश्रद्धा या मिथ्यात्व है। सत्य तथा धर्मको असत्य व अधर्म मानना और अधर्म व असत्यको धर्म और सत्य मानना ही मिथ्यात्व है। इसका त्याग उचित है। कहा है कि—

“न मिथ्यात्वसमं शत्रुः, न मिथ्यात्वसमं विषम्।

न मिथ्यात्वसमो रोगो, न मिथ्यात्वसमं तमः” ॥६४॥

—मिथ्यात्वके समान न शत्रु है, न विष है, न रोग है, न अधकार। याने किसी भी शत्रु, विष, रोग व अधकारसे मिथ्यात्व ज्यादा बुरा है।

“द्विपद्विपतमो रोगदुःखमेकत्र दीयते ।—

मिथ्यात्वेन दुरन्तेन अन्तोर्जन्मनि जन्मनि” ॥६५॥

“परं ज्वालाऽऽहुले क्षितो, देहिनाऽऽत्मा धिादयते ।

न तु मिथ्यायमयुक्तः जीवितव्ये कदाचन” ॥६६॥

—शत्रु, विप, भयका, व रोग मनुष्यको एक समय या एक ही जन्ममें दुःख देते हैं पर दुरंत मिथ्याव तो जन्म जन्मान्तरमें भी दुःख देता है ।

—घधकते हुए ज्वालानुद्धमें गिर कर मनुष्यको अपने देहको जलाना उत्तम है, पर मिथ्यात्वसहित जीवन कदापि न रहे ।

इस प्रकार तत्त्वमें अश्रद्धा (मिथ्यात्व) की निंदा करे और हिसादि तथा चार कपाय इन नौ पाप कारणोंकी भी जो अनिष्ट परिणामवाले हैं, निंदा करे ।

तथा—तत्स्वरूपकथनमिति ॥२०॥ (७८)

मूलार्थ—और अमदाचारका स्वरूप बताना चाहिये ।

विवेचन—हिंसा आदि पाप कारणोंका, अमद स्वरूप बताना आवश्यक है । उदाहरणार्थ—१ प्रमद—मद नारा, उसका दश प्राणोंसे वियोग—हिंसा है । २ अदत्त—सत्य न कहना मृपा या अनृत है । ३ अदत्त—स्त्री सेना स्तेय या चोरी है । ४ मैथुन या स्त्री-अनृत कहते हैं । ५ कोई भी वस्तु मेरी है या मोह रखनेको परिग्रह कहते हैं ।

‘तत्त्वार्थ सप्त’ प्रकार कहा है—

" प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ ७-८ ॥

" असद्विधानमनृतम् ॥ ७-९ ॥

" अदत्तादानं स्तेयम् ॥ ७-१० ॥

" मैथुनमग्रहं ॥ ७-११ ॥

" मूर्च्छां परिग्रहं ॥ ७-१२ ॥

इस प्रकार स्वरूप बतावे ।

तथा-स्वयं परिहार इति ॥२१॥ (७९)

मूलार्थ-स्वयं (उपदेशक) असदाचारका त्याग करे ।

विवेचन-स्वयं उपदेशक असदाचार न करे । इनका त्याग करे । यदि स्वयं असदाचार आचरण करता हुआ धर्मोपदेश करे तो उसका धर्मोपदेश वेशधारी नटके वैराग्यकी तरह अग्राह्य होता है । वह साध्यकी सिद्धि करानेवाला, धर्मकी प्राप्ति करानेवाला नहीं होता । आचरण व उदाहरणकी असर उपदेशसे ज्यादा होती है ।

तथा-शत्रुभाषासेवनमिति ॥२२॥ (८०)

मूलार्थ-और वह सरलभाव रखे ॥

विवेचन-शत्रुभाषा-कुटिलताका त्याग, सरलताकी भावना या सरल स्वभाव, आसेवनम्-आचरण ।

उपदेशक कुटिलताका (वृथाभिमान आदि) का त्याग करके सरलभाव रखे । इससे शिष्य पर यह भाव प्रगट होगा कि वह प्रतारणा (ठगई) करनेवाला नहीं है । ऐसा होनेसे शिष्य उससे दूर नहीं होता और उसके उपदेशके समीप आता है । कुटिलतासे

बुरा असर होकर बह (शिष्य) उपदेश तथा उपदेशक दोनोंसे भागता है ।

तथा-अपायहेतुत्वदेशनेति ॥२३॥ (८१)

मूलार्थ-और अनर्थ (दुःख के कारणों)से बतावे ।

विवेचन-अपायानाम्-उन अनर्थोंका, जो इस लोक तथा परलोकमें होना सम्भव है और जो जान जा सकते हैं । हेतुत्वम्-दुःखका कारण (असदाचार), उसके हेतु या कारणोंका वर्णन करे । जैसे मनुष्य जब अपने स्वरूपको भूल कर प्रमाद दशामें पड़ जाते हैं, तो यह भूल जाते हैं कि वह जीव भी, उसके जैसे ही है, तब वह अनेक असदाचारोंका सदन करता है, अतः प्रमाद ही दुर्गतिका मूल है । जैसे-

“यत्र प्रवर्तितं पुरुषा, स्वर्गं यच्च प्रयान्ति यिति पातम् ।

तत्र निमित्तमनाये प्रमाद इति निश्चितमिदं मे” ॥६७॥

—पुरुष स्वर्ग नहीं पाते तथा अशुभ गुणोंमें उपज्य होते हैं या पतित होते हैं । मेरा निश्चित मूल है कि उसका निमित्त कारण अनर्थ प्रमाद ही है ।

प्रमाद ही असदाचार है, उससे ही अनर्थ परंपरा पैदा होती है तथा नरकके दुःख भोगने पड़ते हैं ।

नारकदुःखोपवर्णनमिति ॥२४॥ (८२)

मूलार्थ-नारकीके दुःखोंका वर्णन करना चाहिये ॥

विवेचन-नरकमें उपज्य नारक जीवोंके दुःखका वर्णन करे ।

साथ ही निर्यचके दुःश्रोकों का वर्णन करे, इससे मनुष्य इन दुःश्रोकों के कारण असत्यचार का त्याग करे। जैसे—

“तीक्ष्णैरसिर्मिदं पित्तं, कुन्तैर्विषमं । परम्वधैश्चक्रं ।

परशुत्रिशूलतोमरमुद्गरवासीमुपण्डीभिः ॥३८॥

‘ममिग्रतालुशिरसश्छिन्नभुजाश्छिन्नकर्णनासौष्ठाः ।

मिगहृदयोदराग्रा, मिश्राक्षिपुटाः सुदुःखासाः ॥३९॥

“निपतन्त उत्पतन्तो, विचेष्टमाना महीतले दीनाः ।

नेक्षन्ते ज्ञातारं, नरयिकाः कर्मपटलान्धा ॥४०॥

‘ध्रुवदृष्टिमात्स्यगमभयादितानां,

पराम्भियोगन्यसनानुराणाम् ।

अहं तिरश्चाग्रभिदुःखितानां,

सुखानुपङ्ग किल घातमेतत् ॥४१॥

“मानुष्यकेऽपि दारिद्र्यरोगबोभग्न्यशोकमौर्ख्याणि ।

जातिनुल्लापययादिन्यूनस्य, चाश्रुतेः प्राणीः ॥४२॥

“देवेषु ध्ययनयियोगदुःखितेषु,

क्रोधेऽप्यामश्मदनातितापितेषु ।

आर्याः ! नस्तदिह विचार्य नैवदत्तुः,

यत्सोऽप्य किमपि नित्रेदनीयमस्ति” ॥४३॥

—तीक्ष्ण तलवारों से, तेज व चर्मचर्मों से, भालों से, विषम कुल्हाड़ चक्र, परशु त्रिशूल, तोमर, मुद्गर, बाँसी, मुपण्डि आदि से तालु सिर छेदे जाते हैं; भुजाएँ काटी जाती हैं, कर्ण, नाक व ओठ का जाते हैं, हृदय, अंतर्द्वियों, व पेट चीरे जाते हैं, और चक्षुपट फटते हैं। इससे नारक जीव दुःख से आर्ष हो जाते हैं। वे बेचारे ज

गिरते हैं, उठते हैं तथा तड़फ़ाते हैं । तथा कर्मपटलसे अप-
वने हुए वे प्राणी अपने ज्ञाता (रक्षक)को नहीं देख सकते ॥

क्षुधा, तृषा, बर्ष, उष्णता और भयसे पीड़ित, पराधीनताके
व्यसनसे आतुर ऐसे दुःखी तिर्यच जीवोंको सुम्नका प्रसंग तो तुच्छ
और कहने मात्र है परन्तु वस्तुतः उनको दुःख ही दुःख है ।

मनुष्य भवमें भी प्राणी दारिद्र्य, रोग, दुर्भाग्य, शोक, मूर्खता
तथा जाति, बुद्ध और शरीरके अवयवोंकी न्यूनताको प्राप्त होते हैं ।

—देवताओंको भी यद्यपि अनन्त सुख है पर उमका अंत 'आ-
जाता है अतः देवोंको अपने भवमें व्यवन (दूसरेमें जाना) तथा
वियोगका दुःख, क्रोध, ईर्ष्या, मद और मदनसे उनको परिताप
(कष्ट) उपज्ज होता है । हे आर्यो ! विचार कर कहो कि देवता-
ओंको भी कौनसा कहनेलायक सुख है ।

यद्यपि अपेक्षासे सुख है तथापि वह भी अशत ही है,
पूर्ण नहीं ॥

तथा—दुष्कुलजन्मप्रशस्तिरिति ॥२५॥ (८३)

मूलार्थ—और—इससे पुरे व हलके कुलमें जन्म होता है
वह बतावे ।

विवेचन—दुष्कुलेषु—शक, यवन, शबर व बर्बर तथा उससे
संबन्धित कुलोंमें, प्रशस्ति—बताना ।

इस प्रकारके असदाचार, बुरे आचरण 'करनबाओका' जन्म
यवन आदि है । इस बातको भली भाँति

चाहिये। उससे और भी उनके दुराचर सीखते हैं तथा उससे दुःख पर दुःख आता है।

उन कुलोंमें उत्पन्न प्राणियोंमें क्या कहे सो कहते हैं—

दुःखपरम्परानिवेदनमिति ॥२६॥ (८४)

मूलार्थ—उनको दुःखकी परंपरा समझाना।

निवेदन—उपदेशक उन बुरे कुलोंमें उत्पन्न व्यक्तियोंको, दुःखकी जो परंपरा है, एक दुःखके कारण दूसरा, दुराचारसे दुःख, उससे फिर दुराचार और तब अत्यंत दुःख—ऐसे इस प्रवाह 'जनित दुःखके धारेमें समझाने। जैसे—असदाचारवाले पुरुष उससे परवदा हो जाते हैं और उससे बुरे कुलमें उत्पन्न होते हैं, उसमें भी उन प्राणियोंको हलका तथा बुरा वर्ण, रस, गंध व स्पर्शवाले शरीरकी प्राप्ति होती है। उनको इस दुःखका निवारण करनेवाला धर्म स्वप्नमें भी नहीं मिलना व सद्बोध दुर्लभ होता है। भिक्षु जिससे हिंसा, असत्य, तथा स्तेय आदि अशुद्ध कर्ममें प्रवृत्त होनेसे नरकादिक फल देनेवाले पाप कर्मकी वृद्धि होती है। उसे संसरे परास्त हुए उन प्राणियोंको इहलोक तथा परलोकमें 'अनुषन्वविच्छेदरहितदुःखपरम्परा' प्राप्त होती है अर्थात् जन्म, जन्मान्तरमें पाप पर पाप घटते जाते हैं। इन पाप कर्मोंकी उत्पत्तिमें कोई विच्छेद या श्वाचात् नहीं पड़ता। इस निरंतर पाप बन्धसे निरंतर दुःख आता है और यह दुःख परंपरा चलती रहती है, सुख कहीं भी प्रगट नहीं होता। इस प्रकार असदाचार दुःखपरंपरा रानेवाला है। कहा भी है कि—

‘तैः कर्मभिः स जीवो, विवशः संसारचक्रमुपपाति।

द्रव्यक्षेत्रादामासमिधामापर्यते बहुशः” ॥७३॥

—कर्मके चेशं हुआ सीव द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावसे भिन्न भिन्न भेद पाकर इस संसारचक्रमें बार बार परिभ्रमण करता है अर्थात् द्रव्य पुद्गल परावर्तन, क्षेत्र पुद्गल परावर्तन, काल पुद्गल परावर्तन तथा भाव पुद्गल परावर्तन बहुत बार करता रहता है। (पुद्गल परावर्तनका लक्षण ‘प्रवेचनसारोद्धार’में लिखा है)।

अतः जिस असदाचारसे यह सब कर्म उत्पन्न होता है उसे त्याग करनेकी प्रवृत्ति करना चाहिये।

तथा-उपायतो मोहनिन्देति ॥२७॥ (८५)

मूलार्थ—और उपायसे मोहकी निन्दा करे।

विवेचन-उपायत—उपायसे, अनर्थ भयान मूढ़ सुखोंके लक्षणोंको विस्तारपूर्वक बताना। मूढ़ताकी निन्दा करे—उसे अनादर करने योग्य बताना।

मोहकी—मूर्खता या अज्ञानकी, उपायसे—मूर्खोंके लक्षणोंको विस्तारसे बता कर निन्दा करे। उसे अनादरणीय बताना चाहिये।
जैसे—

“अमित्रं वृक्षते मित्र, मित्रं द्वेष्टि दिनस्ति च।

कर्म चारभते दुष्टं, तमाहुर्मूढचेतसम्” ॥७४॥

—जो अमित्र या शत्रुको मित्र माने, मित्रका द्वेष या हनन करे, तथा दुष्ट कर्मको आरंभ करे उसे मूर्ख या अज्ञानी

अथ वन्त्युपपन्नानि, घोष्यानि गुणवर्ति च ।

नैव मूढो विजानाति, मुमूर्षुरिव मेघजम् ॥७५॥

“समाप्त पण्डित, छच्छू, प्रसूया प्रतियुध्यते ।

मूढस्तु छच्छूमासाद्य, शिलेचाम्भसि भज्जति” ॥७६॥

—जैसे मरणासन्न व्यक्ति औषध लेना नहीं चाहता, वैसे ही मूढ पुरुष उसके कह हुए सार्विक व गुणवाल् वाक्योंको ग्रहण नहीं करता । अथवा जैसे मरणासन्न पुरुषको औषधिक असर नहीं होता वैसे मूढको सदुपदेशका कोई असर नहीं होता । पण्डित जन कष्ट पाकर भी बुद्धिसे प्रतिबोध पा जात हैं अर्थात् शिक्षा देने पर उसे ग्रहण कर लेता है पर मूर्ख कष्ट आ जाने पर जठप्रवाहमें शिलाक्री सरह डूब जाता है, अत नीच कर्म करनेको प्रेरित होता है । पण्डित जन सुख दुःखके क्रमको समझकर मनको समाधानपूर्वक रख लेते हैं । मूढ कष्ट घपरा जाते हैं ।

मोहका अग्रभ या हानि बताकर उसको त्याग करनेका उपदेश देना चाहिये । मोहका दूसरा अर्थ ससारके पदार्थों प्रति राग है । आत्मा व द्रव्यकी भिन्नता मोहसे छिप जाती है ।— आत्मा द्रव्यको अपना मानता है और अन्न दुःखाता है और ससार, भ्रमण करना पड़ता है, अत मोहका त्याग करना आवश्यक है ।

या दूसरा उपाय—मोहका कष्टदायक फल बताकर मोहकी निवृत्ति करे । जैसे—

जन्ममृत्युजराव्याधिरोगशोकाद्युपद्रुतम् ।

धीक्षमाणा अपि भव, मोहिजन्त्यपि मोहतः ॥७७॥

“ धर्मबीज परं प्राप्य, मानुष्य कर्मभूमिषु ।”

न सत्कर्मरूपावस्थ, प्रयतन्तेऽस्यमेघसः ” ॥७८॥

“ विद्दिशामिपयत् सुच्छे, सुसुखे दारुणोदये ।”

“ सकास्त्यजन्ति सद्येष्टा, धिगहो ! दारुण तम ” ॥७९॥

—जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, रोग, शोक आदि उपद्रवोंसे पीड़ित इसे ससारको देख कर भी उसमें रहनेवाले मनुष्य मोड़के कारण इससे उद्वेग या बैराग्य नहीं पाते ॥७७॥

—इस कर्मभूमिमें दुर्लभ मनुष्य भवरूपा उत्कृष्ट धर्मबीज प्राप्त करके भी अल्प बुद्धिवाले उससे सत्कर्मरूपी खेती करनेका प्रयत्न नहीं करते ॥७८॥

जो मनुष्य जन्मका सदुपयोग नहीं करते वे चित्तमणि रत्नसे कौआ उड़ानेके समान इसे खोते हैं । अतः सत्कर्ममें प्रवृत्ति करके मनुष्य जन्म सफल करना चाहिये ॥७९॥

गलगोरि (कटिम मास) की तरह सुच्छ तथा भयकर परिणामवाले और सुखका आभास मात्र विषय सुखमें आसक्तिवाले मनुष्य जिस कारण सत्क्रियाका त्याग करते हैं उस भयकर मोड़-रूप अघकारको धिक्कार है ।

तथा-सज्ज्ञानप्रशसनमिति ॥२८॥ (८६)

मूलार्थ-और सज्ज्ञानकी प्रशंसा करना चाहिये ॥८०॥

विवेचन-सत् या सम्यग् ज्ञानवाले पीड़ित जनकी और विवेचना सहित ज्ञानकी प्रशंसा करना चाहिये । इससे, भोताभोको ज्ञान तथा ज्ञानी पर पूज्यभाव हो व ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हो । जैसे—

“ तत्रैत्रैस्त्रिमिरीक्षते न गिरिशो नो पञ्चजन्माष्टमि,
स्कन्दो द्वादशमिर्न वा न मधवा क्षु सद्दक्षेण च ।
सभूयापि जगत्त्रयस्य नयनैस्तद्वस्तु नो धीक्ष्यते,
प्रत्यादृत्य दश समाहितधिय पश्यन्ति यत् पण्डिता ॥८०॥

—“ समाधिवाली बुद्धिको धारण करनेवाले पंडित अंतर
दृष्टिसे जो वस्तु देख सकते हैं वह क्षण तीन नेत्रोंसे, मझा आठसे,
कार्तिकेय बारहसे, तथा इन्द्र हजार चक्षुसे भी नहीं देख सकता ।
इतना ही नहीं तीन जगत्के नेत्र भी एकत्र होकर उस वस्तुको
नहीं देख सकते ।” जो ज्ञानी हैं वह क्षणभरमें ज्ञानाग्निसे कर्म
दलको मिटो देता है । आत्मप्रदीप स्वयमेव प्रकाशित होता है व
ऐसा ज्ञानी सर्वत्र पूज्य है । और भी कहा है—

“ नाप्राप्यमभिधान्छन्ति, नैष्ट नैच्छन्ति शोचिषुम् ।
आपस्तु च न मुह्यन्ति, नरा पण्डितजुद्धय ॥८१॥

“ न दृष्यत्यात्मनो माने, नापमाने च रुष्यति ।
गाहो हृद इयाक्षोभ्यो, य स पण्डित उच्यते” ॥८२॥

—पंडित जन अप्राप्य वस्तुकी इच्छा नहीं करते, नष्ट
वस्तुका रोद नहीं करते, और आपत्तिमें घबराते नहीं ॥ ८१ ॥

अपना मान होनेसे हर्षित नहीं होता, अपमानसे रोष नहीं
करता अर्थात् जो गगानदीकी तरह क्षोभ रहित है वही पंडित है ।

मानापमानमें हर्ष शोक रहित हृदयको स्थिर रखना बुद्धि-
मानी है । ज्ञानीकी परीक्षासे ज्ञानकी परीक्षा स्वतः हो जाती है ।

तथा—पुरुषकारसत्कथेति ॥ २९ ॥ (८७)

मूलार्थ—और पुरुषार्थ (उद्योग) की प्रशंसा करे ॥ २९ ॥

विवेचन-पुरुषकारस्य-उसाहरूप पुरुषार्थ या, उद्योग ।

सत्कथा-महात्म्य प्रशंसा ।

उसाहरूप पुरुषार्थके माहात्म्यकी प्रशंसा करे । जैसे—

“दुर्गा तारदिय समुद्रपरिखा तारधिरालम्बन,
 ध्योमैतन्ननु तावदेव विषम पातालयात्रागम ।
 वक्ष्या मूर्धनि पादमुच्यममिदो दैवस्य कीर्तिप्रिये,
 वीर्योद्यदहो न साहसतुलामारोप्यते जीवितम् ॥८३॥

तथा—

“निहाय पौरुष कर्म, प्रो दैवमनुसरते ।
 तद्धि शम्यति त प्राप्य, क्लीयपतिमिवाह्वता ॥८४॥

—जब तक कीर्तिप्रिय वीर्योने उचम नष्ट करनेवाले दैव
 (भाग्य)के मस्तक पर पैर रख कर अपने जीवनको 'माहस-
 (हिमन)की तुला पर चढ़ाया नहीं तभी 'तक यह 'समुद्रवेष्टित
 पृथ्वी उनके लिये दुर्गम है, तब तक ही आकाश 'निरालम्ब है
 और सभी तक पाताल-यात्रा विषम है । यह आकाश, पाताल व
 समुद्र सब जगह जा सकृता है ॥

और जो पुरुषार्थ छोड़कर दैवका अनुसरण करता है वह
 जैसे स्त्री नपुंसक पति पाकर निष्कल होती है उसी तरह दैव
 दैव निष्कल जाता है ॥

कार्य मनोरमसे तहीं, पुरुषार्थसे सिद्ध होते हैं । उनके बिना
 दैव कुछ नहीं कर सकता ।

तथा-वीर्यद्विवर्णनसिति ॥३०॥ (११)

मूलार्थ-और वीर्यकी अद्विका वर्णन करे ॥

विवेचन-वीर्यके, शक्तिके—उत्कृष्ट रूपका जो शुद्ध आचारके बलसे प्राप्त होता है तथा अतत बढ़ कर तीर्थकरके वीर्य तक पहुँचता है उसका वर्णन करे। अनुचित व्यय नहीं करनेवालेकी वीर्यवृद्धि होती है। विचार शुद्धिस विचारबल, सदाचारसे आत्मवीर्य तथा शरीर बलकी वृद्धि होती है। उसका वर्णन ऐसे करे जैसे—

‘ मेरु दण्ड धरा छत्र, यत् केचित् कर्तुमीशते ।

तत्सदाचारकल्पद्रुफलमाहुर्महर्षयः ” ॥८५॥

—महर्षि कहत हैं कि जो मेरुको दण्ड तथा धरा (पृथ्वी) को छत्र बनानेका सामर्थ्य पाते हैं वह सब सदाचाररूप कल्पद्रुका फल है, अतः सदाचार सबन करे।

तथा—परिणतं गम्भीरदेशनायोग इति ॥३१॥ (८५)

मूलार्थ—और (उपदेश)से शुद्ध परिणाम होने पर गम्भीर देशना देना चाहिये ॥३१॥

विवेचन—परिणतं—आत्मीय भाव होना या आत्मासे एक रस होना, गम्भीर— उपरोक्त देशनासे अधिक व अत्यन्त सूक्ष्म जैसे आत्मा, उसका अस्तित्व, कर्मबन्ध, मोक्ष आदिकी।

जब थोड़ा उपरोक्त उपदेशका यथार्थ ज्ञान व भक्ताकी प्राप्ति करके उस रीतिस अनुष्ठान या आचरण करने लगे और यह उपदेशका ज्ञान व श्रद्धा उसकी आत्माके साथ एक रस हो जावे तब अधिक गम्भीर उपदेशके लायक हो जाता है। गम्भीर देशना या उपरोक्त उपदेशसे अधिक सूक्ष्म अर्थात् आत्माका अस्तित्व, उसका

बन्ध व मोक्ष आदिका वर्णन हो। इसका अर्थ यह है कि पहले सामान्य गुण और बादमें विशेष गुणकी प्रशंसा की जावे वह उसके हृदयगम हो कर उसके अनुसार आचरण करे तब अधिक सूक्ष्म देशना देवे। बोधके अंतरका फल आचरण होता है सभी सूक्ष्म देशना देवे। जैसे एक बारका स्वाना पाचन होने पर ही खानेसे शरीर सुखी रहता है, वैसे ही अनेक प्रकारसे दिया हुआ सामान्य गुणका उपदेश, आचरण करनेवाले कर्मोंका ह्रास होकर अंगांगी भावरूप परिणामको पावे सभी वह देशनाके योग्य होता है।

इस गभीर देशनाका योग श्रुत और धर्मके कथन बिना नहीं होता। कहते हैं—

श्रुतधर्मकथनमिति ॥३२॥ (९०)

मूलार्थ—श्रुतधर्मका कथन करना ॥३२॥

विवेचन—श्रुतधर्मस्य—सिद्धांतका, कथनम्—उपदेश।

सिद्धांत व (श्रुतधर्म) का उपदेश करे। उसका लक्षण—वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मरूपन है। वे इस प्रकार हैं—गुरुका प्रथम उपदेश वाचना है। सदेहमें विनयसे गुरुको पूजना पृच्छना है। पूछ लेने पर मूल त हो अत फिर सम्हालनेको परावर्तना कहते हैं। सूत्रकी-तरह अर्थका वितन अनुप्रेक्षा और अभ्यास किये हुए मूलका दूसरेको उपदेश देना धर्मरूपना कहलाता है। इन लक्षणों युक्त सिद्धांतका—श्रुतधर्मका जो सर्व भगल समूहरूप कल्पवृक्षके विशाल क्यारी समान है, कथन करे। जैसे—

“ चक्षुष्मन्तस्तं पवेद, ये श्रुतज्ञानचक्षुषा ।

सम्यक् सदैव पश्यन्ति, भाषान् ह्येतैरान्तरा नरा ” ॥८६॥

—जो पुरुष इस जगतमें हैय तथा इतर (माया व अमृत)
पदार्थोंको श्रुतज्ञान रूप चक्षुसे सम्यक् प्रकारसे देखते हैं वे ही
वस्तुतः नेत्रवाले हैं ॥८६॥

यह श्रुत (सिद्धांत) प्रत्येक दर्शनमें मिल मिल प्रकारसे
प्रतिपादित है तो किस दर्शनका कौनसा श्रुत अंगीकार करने योग्य
है ? उसका उत्तरमें कहते हैं—

बहुत्वात् परीक्षावतार इति ॥३३॥ (९१)

मूलार्थ—श्रुतधर्म बहुत है अतः उचमसी परीक्षामें ऊतरे।

विवेचन—श्रुतधर्म (सिद्धांत) बहुतसे हैं उनमें श्रुतधर्म
शब्द सामान्य है अतः कौनसा सत्य है तथा कौनसा मिथ्या है
यह पता नहीं लगता अतः पुरुषही बुद्धि चकित हो जाती है । अतः
जैसे स्वर्णकी परीक्षा कप, छेद व सापस होती है वैसे ही तीन
प्रकारसे श्रुतही भी शुद्ध करके परीक्षा करनी चाहिये ।
कहा है कि—

“ त शब्दमात्रेण धदन्ति धर्म,
विभ्येऽपि लोका न विचारयन्ति ।

स शब्दसाम्येऽपि विचित्रमेव,
विमिश्रते क्षीरमिषार्चनीय ” ॥८७॥

“ लक्ष्मीं विधातुं सकला समर्थ,
सुदुर्लभ विभ्यजनीनमेनम् ।

परीक्ष्य गृह्णन्ति विचारदक्षा,
सुवर्णवद् यश्चनभीतचित्ता ” ॥८८॥

—इस विश्वमें शब्द मात्रसे सबको धर्म कहते हैं पर कौनसा सत्य है ऐसा विचार नहीं करते । धर्म शब्द समान होन पर भी वे विचित्र भेदोंके कारण भिन्न भिन्न हैं अतः शुद्ध दूधकी तरह परीक्षा करके माय्य करना चाहिये ॥ जैसे ठगे जानेके भयसे बुद्धिमान व्यक्ति स्वर्णकी परीक्षा करके उस खरीदते हैं वैसे ही सर्व धन देनेमें समर्थ, अति दुर्लभ तथा जगत हितकारी श्रुतधर्मको भी परीक्षा करके ग्रहण करते हैं ।

उस परीक्षाका उपाय कहते हैं—

कपादिप्ररूपणेनि ॥ ३४ ॥ (९२)

मूलार्थ—कपादिकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ ३४ ॥

विवेचन—केवल स्वर्णकी समानतास अथ लोगोंमें विचार बिना शुद्ध या अशुद्ध स्वर्ण पर मुग्धतासे प्रवृत्ति होती है, पर विचक्षण पुरुष कप, छेद और ताप तीनों प्रकारसे उसकी परीक्षा शब्द करते हैं, वैसे ही यही श्रुतधर्ममें भी परीक्षा करनेके योग्य कप आदिकी प्ररूपणा करना । वह कप आदि कहते हैं—

विधिप्रतिषेधौ कप इति ॥ ३५ ॥ (९३)

मूलार्थ—विधि और निषेध यह कसौटी है ॥ ३५ ॥

विवेचन—विधि—अग्निरुद्ध अर्थात् अनुमूल कर्त्तव्य बतानेवाला वाक्य विधि वाक्य कहलाता है । जैसे तप, ध्यान आदि करना । प्रतिषेध—किसी कामका निषेध अर्थात् वह नहीं करना । असत्य, चोरी, चोरी नहीं करना, कप—यह विधि

है— जैसे स्वर्ण परीक्षामें कसौटी पर रेखा खींचने हैं वैसे विधि-निषेध धर्मकी कसौटी है।

स्वर्ग और केवलज्ञान चाहनेवाला तप, ध्यान तथा पच सप्ति, तीन गुणि महित शुद्ध किया करे, साथ ही असत्य, चोरी आदि न करे। ये विधि निषेध धर्मकी कसौटी हैं। जिस धर्ममें कहे हुए विधि व निषेध जगह जगह पुच्छल मिलते हैं वह धर्म कपयुद्ध है, परंतु—

“अन्यधर्मस्थिता सत्त्वा, असुरा इव विष्णुना।

उच्छेदनीयास्तेषां दि, येष दोषो न विद्यते” ॥८५॥

—“जैसे विष्णुने असुरोंका नाश किया, वैसे ही अन्यधर्मोंको मार देना चाहिये। उन प्राणियोंका उच्छेद या वध करनेमें कोई दोष नहीं” ऐसे वाक्यवाला धर्म कसौटी शुद्ध नहीं है।

छेदका स्वरूप कहते हैं—

तत्सम्भयपालनाचेष्टोक्तिश्छेद इति ॥३६॥ (९४)

मूलार्थ—उनकी उत्पत्ति तथा पालन करनेकी चेष्टाको कहना छेद है।

विवेचन—तयोः—विधि निषेधका, सम्भय—उत्पत्ति, पालना—उनका पालन व रक्षा, चेष्टा—भिक्षाटन आदि बाह्य कियारूप चेष्टा, उक्तिः—कहना।

विधि निषेध यदि न हों तो उनको उपबन्ध करके भी उनकी रक्षारूप पालना करना तथा उसकी जो शुद्ध चेष्टा हो जैसे भिक्षाटन आदि उसे कहना चाहिये।

जैसे स्वर्ण खरीदते समय कमौटी पर देखने पर गुद भाटम
तो तभी अदरसे शुद्ध है या नहीं उसकी शक्ती रहनेसे उसे फाटकर
छेदकर देखा जाता है। उसी भाँति कपगुद धर्ममें भी छेदकी
आवश्यकता है। धर्ममें विशुद्ध बाद्य चेष्टा ही छेद है। यह बाद्य
गुद चेष्टा जिसमें विधि निषेधके अनुकूल मार्ग पर चलते हुए उनसे
आमाको बाधा न पड़े इस प्रकार कार्य करने हुए अपनी आमाको
आप्त होता है। उसे प्राप्त करके भी अत्रिगार तथा अनाचार रहित
उत्तरोक्त वृद्धिका अनुमत्त करे। ऐसी विशुद्ध बाद्य क्रियासे विधि-
निषेधको उत्तेजन मिलता है। जिस धर्ममें ऐसी शुद्ध चेष्टाका वर्णन
है वह छेदशुद्ध है। अतः जहाँ उपरोक्त विधि निषेध मार्गकी सहायक
गुद क्रिया (बाद्य) का यथार्थ वर्णन है वही 'छेदशुद्ध धर्म' है।

जैसे कप व छेदशुद्ध 'स्वर्णमें भी किसी' बस्तुकी मिलावट हो
या होने पर भी वैसा ही हो तो उसकी परीक्षाके लिये अग्नि परी-
क्षामें डाला जाता है और तापशुद्ध होने पर पूर्ण शुद्ध माना जाता
है, इसी तरह धर्ममें भी कप व छेद शुद्ध होने पर भी ताप परीक्षा
आवश्यक है। धर्ममें ताप किसे गिनना उमे बताते हुए शास्त्रकार
कहते हैं—

उभयनिषन्धनभावघादस्ताप इति ॥३७॥ (९५)

मूलार्थ—कप व छेदके परिणामी कारण जीवादि भावकी
प्ररूपणा ताप है ॥३७॥

विवेचन—उभयोः—कप व छेदका,

रूप कारण

जीवादि अक्षय, वाद—प्ररूपणा।

दोनों रूप व छेदके बाद उनका परिणामी रूप कारण जो जीवादि लक्षण भाव हैं उनकी प्ररूपणा करना धृतधर्म परीक्षाके अधिकारमें ताप कहा गया है। जैसे स्वर्ण बहा होने पर भी उसके भिन्न भिन्नरूप या स्वरूप होते हैं अर्थात् वह द्रव्यसे निय, पर पयायस अनित्य है, उसी भांति जीवादि पदार्थ जिस शास्त्रमें द्रव्यार्थिक नयस नित्य—न स्यवे न उत्पन्न हो— (न मरे, न पैदा हो) तथा पर्यायार्थिक नयस अनित्य—अर्थात् क्षण क्षणमें स्वभावकी भिन्नतावाला हो, कह गये हो वह शास्त्र तापशुद्ध है ऐसा जानना। अर्थात् जीवादि पदार्थ नित्य व अनित्य दोनों हैं, जैसे स्वर्ण बदलता भी है वह नहीं भी बदलता। जिस शास्त्र या धर्ममें ऐसा कहा है वह तापशुद्ध है।

इसके परिणाम स्वरूप जहां आत्मा आदिके ऐसे अशुद्ध पर्यायका निरोध करनेस ध्यान, अध्ययन आदि अय शुद्ध पर्यायके प्रगट होनेस कप (विधि निषेध) और बाध शुद्धिकी चेष्टाके लक्षणवाला छेद कहा गया है वह समव है, अर्थात् तापशुद्धि होनेसे ही कप व छेद शुद्धि बराबर है अथवा बराबर नहीं। कप, छेद व ताप कौन सबसे बलवान है ? इसके उत्तरमें कहत हैं—

अमीषामन्तरदर्शनमिति ॥३८॥ (९६)

मूलाय—इनका (तीनों परीक्षाका) परस्पर अंतर बताना।

विवेचन—अधीषा—परीक्षाके तीनों प्रकारोंका पारस्परिक, अन्तरस्य—सामर्थ्य, असामर्थ्य।

परीक्षाके इन तीनों प्रकारोंमें पारस्परिक अंतर बतावे। उनका

सामर्थ्य व असामर्थ्य बतावे । उनका भेद बताकर उत्तम, मध्य व
कनिष्ठ कौन है यह बतावे ।

उसे बताते हैं—

कपंच्छेदयोरयत्न इति ॥३९॥ (९७)

मूलार्थ—कप व छेदसे ही वस्तुका आदर न करे ॥३९॥

विवेचन—कसौटी व छेद करत इन दो परीक्षाओंके सामर्थ्यमें
विश्वास न करे । इससे ही वस्तु आदर करने लायक नहीं होती ।
क्या कि उससे कोई ताप्य नहीं ऐसा बुद्धिमान कहते हैं ।

उसका कारण बताते हैं—

तदुभावेऽपि तापामावेऽभाय इति ॥४०॥ (९८)

मूलार्थ—कप, छेदके होने पर भी तापके अभावमें उनका
भी अभाव समझे ॥४०॥

विवेचन—कप व छेद दोनों परीक्षा कर लेने पर भी यदि
उक्त प्रकारकी ताप परीक्षा न हो तो उन दोनोंका भी भभाव
समझना । यह परीक्षा भी हुई, न हुई परावर है । तापमें न रखा
हुआ स्वर्ण कसौटी और छेद परीक्षाके हो जान पर भी अपना
शुद्ध स्वरूप प्राप्त करनेकी समर्थ नहीं । यह तो नाम मात्र ही स्वर्ण
है (जैसा यदि गरम करने पर रंग बदल जाय तो यह स्वर्ण नहीं
है । यद्यपि कप व छेदसे स्वर्ण ही दीर्घ) ऐसे ही जो भुतार्थ ताप
सहन न कर सके वह प्रमाणभूत नहीं है ।

तापशुद्धि न होने पर कप व छेदशुद्धि शुद्धि क्यों नहीं ?
कहते हैं—

मूलार्थ—इस (बंध, मोक्षकी युक्ति) का आधार बंधनेवाले जीव और बन्धन पर है ॥४६॥

विवेचन—आत्मा कर्मबन्धनसे बांधी जाती है। उस कर्मबन्धनके होनेसे (यह स्थित होनेसे) आत्माके बन्ध व मोक्षकी युक्ति का आधार बनता है। बंध व मोक्ष कहना तभी सत्य है जब आत्माका बंधन होता है और उसका मोक्ष होता है। यदि आत्मा मुक्त हो तो बंध व मोक्ष कहना ही अयोग्य होगा।

कर्म जीवको बांधते है यह माननेमें ही मिथ्यात्व, कषाय आदिसे कर्मबन्धन होता है यह सत्य सिद्ध होता है। यदि आत्मा बंधता ही नहीं तो उसका मुक्त होना ही क्या ?

इसका हेतु क्या है ? कहते हैं—

कल्पनामात्रमन्यथेति ॥४७॥ (१०५)

मूलार्थ—अन्यथा यह युक्ति कल्पना मात्र है ॥४७॥

विवेचन—जिस कारणसे यह केवल-कल्पना है, वह असत्य अर्थका आभास है। उसमें अर्थका आभास भी नहीं है। मुख्य कर्म बांधनेवाला जीव और बंधन, (कर्म) का अभाव हो तो यह सब बंध, मोक्षकी युक्ति कल्पनामात्र है। यदि आत्मा मुक्त ही है तो आगम कल्पनाजनित व निरर्थक हैं। अतः आत्मा बंधता है।

वध्यमान व बन्धन (कर्म व आत्मा) की व्याख्या करते हैं—

वध्यमान आत्मा बन्धनं पस्तुसत्

कमेति ॥४८॥ (१०६)

मूलाधे-बंधनेवाला आत्मा और बांधनेवाले विद्यमान कर्म हैं ॥४८॥

विवेचन-वक्ष्यमानः—अपना सामर्थ्य शक्ति गुमा कर पर-वशताको प्राप्त होनेवाला आत्मा, आत्मा—जो चौदह भेदवाला जीव कहलाता है। यह चौदह भेद यह हैं—सूक्ष्म व घादर एकेन्द्रिय, वेद्विद्य, तेद्विद्य, चउरिन्द्रिय, और गर्भज व समूर्च्छिम पंचेन्द्रिय—ये ७ पयस्ता और ७ अपयस्ता—ये चौदह भेद जीवके हैं। बन्धनम्—मिथ्याच आदि हेतुसे आत्माको बांधनवाला, वस्तुसत्-विद्यमान, यथाय वस्तु, कर्म-ज्ञानावरणादि कर्म जो अनतानत परमाणुभेक समूहस्वरूप स्वभाववाला है तथा जो मूर्त प्रकृति या मूर्तिमान है। (साक्षात् वस्तु—यथार्थ पदार्थ)।

आत्मा मिथ्यात्व आदि कारणोंसे कर्मोंद्वारा बधता है। कर्म विद्यमान है व सत्यवस्तु है। आत्माके चौदह भेद हैं। ज्ञानावरणादि कर्मके परमाणु जैसे जीव कर्म करता है वैसे ही आकर्षित होकर राग-द्वेषकी चिक्नाईके कारण उस पर चिपक जाने हैं।

‘साध्यमत’ में इस प्रकार कहा है—

“आत्मा न बद्धपते नापि, मुच्यते नापि ससर्गति बन्धिद्।
ससर्गति बद्धपते मुच्यते च नानार्थया प्रेरति。” ॥८९॥

—आत्मा बधता नहीं, मुक्त नहीं होता और न संसारमें भ्रमण करता है पर विचित्र प्रकारके आग्रयवात्री प्रेरति ही भ्रमण करती है, बधती है व मुक्त होती है।

यदि प्रेरतिही ही बध और न

होना चिन्ता

माना जाय तो आमाकी सांसारिक व मोक्ष अवस्था समान होती है तब 'योगशास्त्र' में मोक्ष पानेके लिये कहे हुए यम-नियम आदि क्रिया अनुष्ठान व्यर्थ है।

कर्म साथ है। बिना कर्मके केवल राग-द्वेषसे आत्मा नहीं बंधता। 'बौद्धधर्म' में कहा है—

"चित्तमेव हि ससारो, रागादिहेतव्यासितम्।
सदेव तैविनिमुक्त, भयान्त इति कथ्यते" ॥९०॥

—रागादि क्लेशसे संस्कारित चित्त ही ससार है, जब चित्त उन रागादि क्लेशोंसे मुक्त हो जाता है तो मन-ससारका अन्त हो जाता है, या मोक्ष होता है।

आत्मा राग आदिके बन्धनसे ही नहीं बंधती। राग आदि होनेसे कर्मद्वारा व बंधन होता है। राग व द्वेष चिकनाईके सदृश हैं जिनसे कर्मरूपी रज आमारूपी बल पर चिपकती है। चित्तसे आत्मा नहीं बंध सकता। जैसे पुरुष बन्धनमें पड़ता है तब बंधन करनेवाली वस्तु भिन्न होती है, उसी भाँति आत्मा कर्मद्वारा बांधी जाती है, अपने आप नहीं बंधती।

बन्ध व मोक्षके हेतुका विचार करते हैं—

हिंसादयस्तद्योगहेतवः, तदितरे
तदितरस्य ॥४९॥ (१०७)

मूलार्थ—हिंसा आदि बन्धनके कारण हैं, उससे भिन्न (अहिंसादि) मोक्षके ॥४९॥

विवेचन-हिंसादयः-हिंसा, असत्य आदि जीवके परिणाम विशेष, तद्योगहेतवः-बन्धका फल ससार होता है, वही वस्तुतः पापरूप बंध होता है उसका कारण है (हिंसादि), तदितरे-हिंसा आदिसे भिन्न-अहिंसा आदि, तदितरस्य-उस (बन्ध)से भिन्न मोक्ष।

वस्तुतः जीवको ससारमें परिभ्रमण करानेवाला पाप है। उसका कारण जीवके अशुभ परिणाम हैं, जो पाप बन्धके हेतु हैं और उसीसे संसार भ्रमणा बढ़ती है।

पाप बन्धके कारण—

“हिंसानृतादयः पञ्च, गत्वाश्रदानमेव च।

क्रोधादयश्च चत्वारः, इति पापस्य हेतवः” ॥१९॥

—हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन व परिग्रह ये पांच अत्रत, सत्वमें अश्रदा (मिथ्यात्व) तथा क्रोध, मान, माया, लोभ नामक चार कपाय—यह इस पापबन्धके हेतु हैं।

उससे भिन्न अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रमचर्य व अपरिग्रह आदि पांच व्रत, सम्यक्त्व और चारों कपायोंका त्याग ये बंधसे भिन्न मोक्षके कारण हैं।

“अनुरूपकारणप्रभवत्वात् सर्वकार्याणामिति”।

—सब कार्य अपने कारणके अनुरूप होते हैं। बंधहेतुसे बंध व मोक्षहेतुसे मोक्ष होता है।

बन्धका स्वरूप कहते हैं—

प्रवाहतोऽनादिमानिनि ॥५०॥ (१०८)

मूलार्थ-बन्ध प्रवाहसे अनादि है ॥५०॥

विवेचन—प्रवाहः—परंपरासे, अनादिमान्—आदि बंध काल रहित—अनादि समयसे ।

कर्मका बंध अनादि कालसे है । कर्मसे मुक्त आत्मा किसी भी समय नहीं था । किसी एक कर्मका समय निर्धारित किया जा सकता है । पुराने कर्म छूटते जाते हैं, नये बंधते जाते हैं । अतः परंपरा व प्रवाहसे अनादिकालसे जीव कर्मके बन्धनमें है । जीव व कर्मका बंधन अनान्तिकालसे है ।

कृतकत्वेऽप्यतीतकालवदुपपत्तिरिति ॥५१॥ (१०९)

मूलार्थ—बन्धका कारण होने पर भी वह अतीतकालकी तरह समझना ॥५१॥

विवेचन—कृतकत्वेऽपि—कर्मके बंधका कारण जानने पर भी ।

बंधके हेतुसे बंधकी उत्पत्ति होती है । तब भी बंधकी घटना, अनादिकालमें हुई यह जानना । कारण तो केवल निमित्त है उसका उत्पत्तिका कारण तो हृदयमें रहा हुआ अशुद्ध भाव है । बन्ध प्रतिक्षण किया जाता है तब भी प्रवाहकी तरह चलते आते हुए होनेसे वह अतीतकालकी तरह ही अनादि समयसे है । उसका प्रारंभ भी कालके प्रारंभकी तरह अनादि है ।

वर्तमानताकल्प कृतकत्वमिति ॥५२॥ (११०)

मूलार्थ—वर्तमानकालकी तरह बन्ध भी किया हुआ है ।

विवेचन—जैसे अतीतकाल व वर्तमानकालका संबंध है—आपसमें एक दूसरेसे पारस्परिक अमेव संबंध है वैसे ही बन्धकों भी समझना ।

करनेके समय तथा समाप्तिके समयमें निश्चयनयकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है। कुछ काम तत्काल हुए हैं या हो रहे हैं या हो चुकने हैं और कुछ होते रहने हैं ये सब काम होते हैं ऐसा कहा जायगा। किसी भी एक कार्यकी समाप्ति व दूसरे कार्यके प्रारम्भमें कोई खास समयका भेद नहीं होता। वह चलता रहता है जैसे गगनदीका प्रवाह है वह अनन्त समयसे-अनादिकालसे चलता आ रहा है। उसी तरह कर्म भी अनादिकालसे चलते आ रहे हैं अन प्रवाहकी अपेक्षा कर्मबन्ध भी अनादि है। जिस आत्माको पूर्वाक्त बधका हेतु होता है उस आत्माको अन्वय तथा व्यतिरेकसे कहते हैं—

परिणामिन्यात्मनि हिंसादयो, भिन्नाभिन्ने च
देहादिति ॥५३॥ (१११)

मूलार्थ—देहसे कुछ भिन्न व अभिन्न ऐसे परिणामी आत्मासे हिंसादिक बध होता है ॥५३॥

विवेचन—आत्मा परिणामी है। द्रव्यरूपसे एक ही पदार्थ है, वह वैसा ही रहता है पर उपाधिसे भिन्न भिन्न परिणाम पाता है। उसका रूपान्तर होना है। जैसे स्वर्ण एक ही वस्तु है पर वह बना-बनेसे माला, अंगूठी तथा अन्य आभूषणके रूपमें आता है। उसी तरह जीव पदार्थ एक होने पर भी कर्मवश भिन्न भिन्न पदार्थ (योनि) पाता है। कहा है कि—

“परिणामो ह्यर्थात्तरगमनं न च सर्वथा व्यवस्थानम् ।
न च सर्वथा विनाशः, परिणामस्तद्विदामिष्टः” ॥९२॥

—परिणाम एक स्वरूपको छोड़कर दूसरेमें परिवर्तन होता है।

सर्वथा एक ही रूप नहीं रहता, न सर्वथा विनाश ही होता है।
उसे विद्वान् परिणाम कहते हैं—

ऐसे परिणामवाली आत्मा परिणामी है, पूर्वोक्त हिंसादि पदार्थ
उसके द्वारा होते हैं। वह देहसे भिन्न है, देहसे अभिन्न भी है।

अन्यथा तदयोग इति ॥५४॥ (११२)

मूलार्थ—अन्यथा हिंसादिका उससे अयोग होता है ॥५४॥

विवेचन—यदि यह परिणामी आत्मा देहसे भिन्न तथा अभिन्न
न हो तो बंधने हेतु अहिंसा आदि आत्मासे कोई संबंध नहीं हो
सकता। ऐसा क्यों कहते हैं—

नित्य एवाविकारतोऽसंभवादिति ॥५५॥ (११३)

मूलार्थ—नित्य अविकारी आत्माद्वारा दोषोंका होना
असंभव है ॥५५॥

विवेचन—नित्य एव—नित्य आत्मा, श्रुत न होनेवाला
उत्पत्ति विना स्थिर स्वभाववाला, अविकारतः—तिलके चुपके चुपके
यांश अर्थात् ऐसे सूक्ष्म भागका भी पूर्व स्वरूपका नाश न होनेसे
असंभवात्—हिंसादि दोषकी घटना न होना।

यदि आत्माको एकांत नित्य मानें, जो न मर न पैदा हो
सदा एक स्वभावमें स्थिर रहे। द्रव्यनयसे ऐसा माननेसे यदि
आत्मा एक स्वभावका हो तो उसमें जरा भी विकार न आवे।
ऐसा होने पर उसके द्वारा हिंसा आदि दोषका होना समझ ही नहीं
यदि कुछ भी नाश न हो, एक स्वभाव हो तो क्रोधदि हो ही नहीं
सकते। (यह नित्य आत्माके लिये कहा है)।

पर हम देखते हैं कि हिंसा (माने पर प्राणिका मारना) तथा क्रोध आदि वास्तवमें होते हैं। अतः आत्मा परिणामी है उसका पर्यायान्तर व विनाश स्वभाव है। कहा है—

“तत्पर्यायविनाशो, दुम्भोत्पादस्तथा च भ्रात्राः ।

एव यद्यो जिनमणितो, धर्मयितव्यः प्रयत्नेन ” ॥९३॥

—आत्माके पर्यायका नाश करना, आत्माको दुःख देना, और द्वेष करना, उस सबको जिन भगवान् हिंसा कहते हैं उसका यत्नसे त्याग करना चाहिये।

तथा-अनित्ये चापराहिसनेनेति ॥५८॥ (११४)

मूलार्थ—यदि सर्वथा अनित्य ही तो अन्यसे हिंसा हो नहीं सकती ॥५८॥

विवेचन—अनित्ये च—सर्वथा अनित्य, क्षण क्षणमें नाश होने-वाला, अपरेण—किसी शिकारी द्वारा, अहिमनेन—न मार सकनेसे किसी भी प्राणीकी हिंसा असम्भवित है।

यदि आत्माको पूर्णतः अनित्य मानें तो प्रतिक्षण मर जाती है, अतः वह अपने आप मरती है दूसरे अन्य कोई (शिकारी आदि) किसी भी प्राणिका वध नहीं कर सकता। अतः हिंसा नहीं हो सकती, व प्रतिक्षण मरता है तो कौन उसे मारनेवाला है? यदि आत्मा नित्य है तो मारता ही नहीं, अतः तत् क्रोध होगा, न दुःख, न हिंसा। यदि अनित्य ही है तो अपने आप हर क्षण मरनेसे उस मारनेवाला कौन? और मरनेवाला कौन? अतः वह न पश्चात्त नित्य है, न पश्चात्त अनित्य ही।

तथा-भिन्न एव देहान्न स्पृष्टवेदनमिति ॥५७॥ (११५)

मूलार्थ-यदि आत्मा देहसे मर्नया भिन्न हो तो स्पर्श आदि वेदना न हो ॥५७॥

विवेचन-भिन्न एव-देहसे सर्वथा भिन्न-अलग, देहात्-देहसे, स्पृष्टस्य-शरीरसे कटक, जलन आदि जो इष्ट या अनिष्ट स्पर्शेन्द्रियक विषय, वेदनम्-उसका अनुभव या भोग आदिकी प्राप्ति।

आत्मा अपनी नैसर्गिक स्थितिमें शरीरसे भिन्न है और शरीर उसका साधन है। पर अब तक वह कर्मसे बंधा हुआ है, तब तक वह देहसे भिन्न नहीं है। यदि उसे शरीरसे सर्वथा भिन्न मानें तो स्पर्श आदि इन्द्रियोंके योग्य पदार्थोंका चाहे वे इष्ट हों या अनिष्ट उसे कोई अनुभव ही, नहीं हो सकता। जैसे एक व्यक्ति शय्या पर सोये या भोग करे तो दूसरेको उसका अनुभव नहीं हो सकता। इसी तरह यदि देह व आत्मा भिन्न हों तो देहके भोगका अनुभव आत्माको नहीं। पर ऐसा अनुभव नहीं होता है अतः आत्मा संघर्षा भिन्न या अलग नहीं है।

तथा निरर्थकश्चानुग्रह इति ॥५८॥ (११६)

मूलार्थ-और उपकार आदि निष्फल हो ॥५८॥

विवेचन-निरर्थक-पुरुषके संतोष लक्षण रहित, अनुग्रह-पुण्य, चदन, स्त्री आदिका जिससे स्पर्शेन्द्रियका सबध व संतोष हो व लाभ मिले।

यदि आत्माका देहसे सबध न हो तो देह पर किया हुआ उपकार, चदन, पुण्य, स्त्री आदिके नानाविध भोग जो शरीरको सुख

देनेको किये जाय पर आत्माको कोई सनोप नहीं देते । शरीरकी दुखद वस्तुका भी आत्मासे सन्ध न हो । हिंसा भी नहीं हो सकती । पर इन सनका अनुभव आत्माको भी होता है- अतः उससे सर्वथा भिन्न नहीं है ।

भेद पक्षका निराकरण करके अब अमेद पक्षका निराकरण करते हैं—

अभिन्न एवामरण धैकल्यायोगादिति ॥५९॥ (११७)

मूलार्थ—देह व आत्मा सर्वथा अभिन्न हो तो मृत्यु नहीं हो सकती, शरीर वैसा ही रहता है ॥५९॥

विवेचन—अभिन्न एव—देहसे सर्वथा अभिन्न, भिन्न भिन्न प्रकारमें न बदलनेवाला, अमरणम्—मृत्युका अभाव, धैकल्यास्य अयोगात्—अन्तरका न होना ।

यदि यह माना जावे कि आत्मा व शरीर अभिन्न है, सर्वथा एक ही है और आत्मा भिन्न भिन्न रूप नहीं करता तो—“चैतन्य-सहित शरीर ही पुरुष या आत्मा है” ऐसे मतको माननेवाले बृह-स्पतिके शिष्योंका मत अंगीकार करना पड़ेगा । उससे तो मृत्युकी समावना नष्ट हो जाती है । शरीरमें अंतर नहीं आता । 'जैसा था वैसा ही है तो मृत्यु कैसे शरीरमेंसे आत्माके जानेसे मृत्यु होती है । पर इस पक्षको माननेसे शरीर ही आत्मा है तो गया ही क्या और शरीर उसी रूपमें पड़ा है तो जीवन मरणमें क्या भेद है । देहको प्रारंभ करनेवाले पृथ्वी आदि पंच भूतोंमेंसे मृत्यु होने पर भी किसी भी वस्तुका क्षय नहीं होता । टीकाकार इस पक्षकी शका व

उसका उत्तर इस प्रकार देते हैं—

शका—शरीर ही आत्मा है, आत्मा शरीरसे जुदा नहीं है।

उत्तर—मृत्यु होने पर शरीर तो वैसा ही रहता है। यदि शरीर ही आत्मा है तो मृत्यु कैसी? आत्मा भिन्न है, शरीर साधन हैं। आत्मा शरीरको जीर्ण होने पर जीर्ण यत्नकी तरह छोड़ देती है, अतः शरीर व आत्मा भिन्न है।

शका—मृतदेह वैसा ही है पर वायु चला गया।

उत्तर—वायु तो है ही, वायु न हो तो शरीर ऐसा ही प्रफुल्लित न होता।

शका—मृतदेहमें तेज नहीं है।

उत्तर—तेजके चञ्चल जानेसे तो देहका कुम्भित भाव न होना चाहिये। यह होता है, अतः तेजके अभावमें मृत्यु कहना बुरा है। शरीर व आत्मा भिन्न है।

पहले जैसी अवस्थावाला तेज व वायुका अभाव हो गया है इससे मृत्यु हुई है उसका उत्तर इस प्रकार शास्त्रकार देते हैं—

मरणे परलोकाभाव इति ॥६०॥ (११८) -

मूलार्थ—मृत्यु माननेसे परलोकका अभाव सिद्ध होता है।

विवेचन यदि आत्मा व देह अभिन्न माना जावे तो मृत्यु होनेसे परलोककी स्थितिको नहीं माननेका प्रसंग आता है। यदि शरीर व आत्मा एक है तो शरीर यही रहता है तो फिर परलोकमें कौन जाता है या क्या जाता है?।

शका-परलोक है ही नहीं ? ।

उत्तर-सर्व गिष्ट जनोने प्रमाणके बलसे परलोककी रीयतिको स्वीकार किया है वह प्रमाण इस प्रकार है ।

मनुष्यको जितनी अभिलाषाएं होती हैं वे सब एक दूसरेसे संबंधित रहता है । यदि एक अभिलाषा हुई तो उससे पूर्व किसी अभिलाषासे अवश्य ही उसका सम्बन्ध होता है, जैसे-यौवनावस्थामें होनेवाली अभिलाषाएँ बाल्यावस्थाकी अभिलाषाओंसे सम्बन्धित हैं । अतः जब नया जन्मा हुआ बालक आरंभ खोल कर माताके स्तनकी ओर देखता है और स्तनसे दुग्धपानकी आशा करता है वह निश्चय ही पूर्वकी किसी अभिलाषासे सम्बन्धित है । वह पूर्वमनुष्यके संचारके कारण ही है, अतः उसका पूर्व जन्म या निससे परलोक सिद्ध होता है । ऐसी कई युक्तियोंमेंसे एक इस प्रकार है—

प्र०० मेघसमूत्र लिखते हैं कि, किसी मनुष्यको प्रथम देखते ही अपने मनमें उसके प्रति स्वतः प्रेमभाव या द्वेषभाव जाग्रत होता है, वह उस व्यक्तिके तथा अपने पूर्वमनुष्यके प्रेमसम्बन्ध या शत्रुताके कारण होता है । ऐसी युक्ति पूर्व जन्म और पर जन्मको सिद्ध करती है, अतः आत्मा व शरीर भिन्न है ।

तथा-देहकृतस्यात्मनाऽनुपभोग इति ॥६१॥ (११९)

मूलार्थ-देह व आत्माको सर्वथा भिन्न माननेसे देहद्वारा उपार्जित कर्मका आत्माद्वारा उपभोग नहोना चाहिये ॥६१॥

विवेचन-सर्वथा देह व आत्मा भिन्न माननेसे जैसा कि 'सौख्यमत' में माना है तो दूसरोंको मारना पीटना, तिरस्कार,

हिंसा, व्यभिचार आदि अशुभ कर्म या देवताको नमन, स्तवन आदि शुभ कर्म जो कि देहद्वारा किये जाते हैं तो उस-शुभ, अशुभ कर्मका फल किसी दूसरेको भोगना नहीं पड़ता। आमा व शरीर भिन्न है तो शरीरके कर्मोंका फल शरीरको तथा आमाके कर्मोंका फल आत्माको हो। पर वस्तुतः सुरा, दुग्ध आत्माको होता है। अतः जब तक कर्मसहित आत्मा है तब तक आमा व देह पूर्णतः भिन्न नहीं है जो ऐसा न हो तो कृतनाश (किये हुए कर्मका नाश) तथा अकृत अन्यागम (न किये हुएका आना) ऐसे दो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, अतः शरीर व आत्मा मिले हुए हैं और एकका किया हुआ दूसरेको भोगना होता है।

तथा-आत्मकृतस्य देहेनेति ॥६२॥ (१२०)

मूलार्थ-और आत्माद्वारा किये हुए कर्मका उपभोग देहसे नहीं हो सकता ॥६२॥

विवेचन-आत्मा व देहको सर्वथा भिन्न मानें तो आमाद्वारा किये हुए कामका-शुभ, अशुभ अनुष्ठानका फल इहलोक व परलोकमें शरीर नहीं भोग सकता। आत्माद्वारा किया हुआ कर्म भिन्न वस्तु होनेसे न करनेवाला शरीर उसे नहीं भोग सकता।

यदि शकाके तौर पर ऐसा ही मानें तो उसमें क्या दोष है? कहते हैं—

दृष्टेष्टपापेति ॥६३॥ (१२१)

मूलार्थ-दृष्ट व इष्ट, गलत सिद्ध होता है ॥६३॥

विवेचन-दृष्टस्य- सब लोगोंको प्रत्यक्ष दिखनेवाला-देहके

कानका आत्मासे तथा आत्माके कार्यका देहसे ओ सुप्त, दुःखका अनुभव होना है, इष्टस्य-शाश्वतिद वस्तुका ।

देहद्वारा किये हुए का आत्माद्वारा तथा आत्माका, किये हुए का देहद्वारा सुप्त, दुःखका अनुभव करना सम्भव है यह सब जानने हैं । जैसे देहद्वारा खोरी, व्यभिचार आदि अनाचारोंसे बड़ी खाना आदि स्थानमें अधिक समय तक शौच आदि दुःखका अनुभव आत्माको करना पड़ता है और मनके खोम का विच्छेदने शरीर, संप्रहमी आदि रोग होते हैं जिनका कुछ शरीरको मोगना पड़ता है तथा भुक्ति और उच्छेद पानके किये करनेमें आगे अनुष्ठान किया आदि इष्ट वस्तुको भी बाधा पहुँचती है । इस तरह का मान्यता कि आत्मा व शरीर भिन्न है, सिद्ध नहीं होती । यह मरितकालका लक्षण है ।

इसका आशय यह है कि आत्मा द्रव्यनयसे निरूप, पदोप-नयसे अनित्य, व्यवहारनयसे शरीरसंभक्त तथा विषयनयसे शरीरसंभक्त मानना ।

इस प्रकार सर्वथा निवृत्त या अनिवृत्त और सर्वथा शरीरसंभक्त या अभिन्न आत्माको अंगीकार करनेसे हिंसा आदि दोषका अगमन होता है, अतः एकात्मवादका इस प्रकार भंडन करके अब साधक इस विषयका उपसंहार करते हैं । कहते हैं कि—

अतोऽन्यथैतत्सिद्धिरिति तत्त्ववाद इति ॥६४॥ (१२२)

मूलार्थ— इससे भिन्न आत्माको माननेसे पप व मोक्षकी सिद्धि होती है यह तत्त्ववाद है ॥६४॥

विवेचन- अतः- एकान्तवादसे, अन्यथा- भिन्न अर्थात् आत्मा नित्यानित्य व देहसे भिन्न व अभिन्न है। एतत्सिद्धि- हिंसा आदिका होना सिद्ध होता है, उससे आत्माको होनेवाला बंध व मोक्ष सिद्ध होता है।

एकान्तवादसे भिन्नम नित्यता होनेसे अर्थात् आत्मा नित्यानित्य है तथा शरीरसे भिन्नाभिन्न है ऐसा माननेसे हिंसा आदि दोष व पापकर्मकी युक्तता निवृत्त होती है। उससे आत्माका बंध स्वीकार होता है और उस बंधसे मुक्त होनेका अनुष्ठान आदि भी यथार्थ है। यही तत्त्ववाद है और नास्तिक या अतत्त्ववादीसे यह नहीं समझा जा सकता।

इस तत्त्ववादका निरूपण करके क्या करना चाहिये सो कहते हैं—

परिणामपरीक्षेति ॥६५॥ (१२३)

मूलार्थ- श्रोताके परिणामकी परीक्षा करना चाहिये ॥६५॥

विवेचन- परिणामस्य- तत्त्ववादके विषयमें ज्ञान व श्रद्धाके रक्षणकी, परीक्षा- एकान्तवादकी और अरुचि तथा सत्त्ववादकी स्तुति आदि उपायसे उसके परिणामकी परीक्षा करे। उसके बाद क्या करे? कहते हैं—

शुद्धे बन्धमेव कथनमिति ॥६६॥ (१२४)

मूलार्थ- शुद्ध परिणाम देख कर बन्धमेवका, वर्णन करना चाहिये ॥६६॥

विवेचन-छूदे-परिणामकी दृष्टि ५१, बन्धमेदकप-
नम्-संयक्त मेदका वर्जन ।

ओताके परिणाम दृष्टि रीतिसे शुद्ध हो गये हों, उसे अने-
कान्तबाद ९१ पूर्ण भ्रष्टा हो जावे तब उसे बंधके ८ मूल प्रवृत्ति-
मेद तथा ९७ उत्तर प्रवृत्तिमेदका वर्जन करना चाहिये । ८ मेदोंके
क्रमशः उत्तरमेद ५, ९, २, २८, ४२, ४, २ और ५ हैं जो
कुल ९७ हैं । जो 'बभ्रान्त' आदि मन्थ तथा 'कर्मप्रयो' में
वर्णित हैं । इन प्रवृत्तिबंधका समाप्य तथा उसका स्वरूप समझावे ।

तथा-धरयोधिलाभप्ररूपणेति ॥६७॥ (१२५)

मूलार्थ-श्रेष्ठ बोधि बीजके लाभकी प्ररूपणा करे ॥६७॥

विवेचन-सत्य यस्तुको सत्य जानना तथा असत्य परतुको
असत्यरूपमें पहचानना तथा उसकी सार्थ श्रद्धा होनेसे समकित-
की प्राप्ति हुई कहलाती है । तीर्थंकर नामकर्म उपार्जित करनेका
काण्डमूल बोधिबीज सामान्य समकितसे श्रेष्ठ है । अथवा अन्य
समकितसे भाव समकित श्रेष्ठ है । उस दृष्टम समकितकी प्ररूपणा
करना चाहिये । उसका पूर्ण वर्जन करे । उसके हेतु, स्वरूप व
फलका मुमुक्षुओंके सामने वर्णन करे ।

बोधिबीजके प्राप्ति हेतु बताते हैं—

तथा-भग्नत्वादितोऽसाधिति ॥६८॥ (१२६)

मूलार्थ-उस प्रकारके भग्नत्वादिकसे उस समकितकी
प्राप्ति होती है ॥६८॥

विवेचन-मन्यत्व-सिद्धिमें जानेकी योग्यता, जो अनादि कालसे आत्माका परिणामी भाव है या स्वभाव है, वह आत्माका मूल तत्त्व है। तथा मन्यत्व एक रूप नहीं, उसके अनेक भेद हैं। बीज सिद्धिके भावसे मन्यत्व काल, नियति, कर्म और पुरुषको लेकर नाना प्रकारका है। काल-पुद्गल परावर्त तथा उत्सर्पिणीसे गिना जाता है। जैसे वसन्त आदि ऋतु वनस्पतिको विशेष फल देनेवाली है। उसी तरह काल मन्यत्वका फल देनेवाला है। उत्सर्पिणी अधिक अनुकूल है तब भी नियतिकी जरूरत है। नियति-कालको निश्चितरूपसे नियत करनेवाली है। पुण्यकर्म या शुभ कर्मकी जरूरत रहती है। क्लेशको दूर करनेवाला नानाविध शुभ आशयका अनुभव करानेवाली कुशलानुबन्धी पुण्य कर्मकी जरूरत होती है।

जिसन बहुत पुण्य भंडार एकत्रित किया है, महान कल्याणकारी आशयवाला, प्रधान ज्ञानवाला, तथा प्ररूपित अर्थको जाननेमें कुशल वह मोक्षाधिकारी पुरुष है। उस मोक्षाधिकारी पुरुषमें काल, नियति व कर्म ही तब ये सफल होते हैं।

यह मन्यत्व आदि चारों बातोंके होनेसे उसे वर बोधिलाम्, श्रेष्ठ बोधिनीज या समकितकी प्राप्ति होती है। सम्यक्त्वका स्वरूप जीवादि पदार्थ पर श्रद्धा है।

अब उसका फल कहते हैं—

ग्रन्थिभेदेनात्यन्तसंक्लेश इति ॥६९॥ (१२७)

मूलार्थ—ग्रन्थि (राग-द्वेष) को छेद देनेसे अत्यन्त संक्लेश (पूर्व कठोरता) नहीं होता।

विवेचन-ग्रन्थि-राग द्वेषका परिणाम, ग्रन्थि-गाठ समान होनेसे राग द्वेषको ग्रन्थि कहा है, मेदेन-अपूर्वकरणरूपी वज्रकी सूई द्वारा छिद्र करनेसे शुद्ध तत्त्व व श्रद्धा तथा समकितका सामर्थ्य प्राप्त होनेका, अत्यन्त-पूर्ववत् गहन, संक्षेपः-राग द्वेषका परिणाम ।

राग द्वेष जिसका परिणाम ग्रन्थि (गाठ) के समान पड़ है, तत्त्व श्रद्धारूप समकितकी वज्ररूपी सूईसे छेद दिये जानेके बाद जब कि शुद्ध तत्त्वश्रद्धा प्राप्त हो जाती है तो राग द्वेषके परिणाम पहलेकी तरह निनिड या गहन नहीं होते । आत्माका तथा तत्त्वका ज्ञान हो जानेके बाद राग द्वेषकी कमी हो जाती है । जैसे मणिमें छेद कर देनेके बाद यह मण्डपे पूरित होने पर भी पहले जैसा दृढ़ व कठिन नहीं होता, उसमें छिद्र रहता ही है और वह पूर्ववस्थाको प्राप्त नहीं कर सकता । वैसे ही राग द्वेषकी ग्रन्थि छिद्र जानेके बाद वह इतनी दृढ़ नहीं हो सकती और परिणाम धीरे धीरे शुद्ध होते जाते हैं अर्थात् सम्यक्त्वसे राग द्वेषकी ग्रन्थि टूटने पर शुद्ध परिणाम पैदा होते हैं ।

न भूयस्तद्वन्धनमिति ॥ ७० ॥ (१२८)

मूलार्थ-पुनः उस, (ग्रन्थि) का बन्धन नहीं होता ॥ ७० ॥

विवेचन-भूयः-फिरसे, तस्य-ग्रन्थिका, बन्धनम्-बधना, फिर होना ।

फिरसे राग द्वेषकी उस ग्रन्थिका बधन नहीं होता । उस गहन

गाठके तूट जाने पर वह फिरसे बंधती ही- नहीं । -जब आत्माको आत्माकी तरह जान लिया और आत्माको छोड़कर अन्य सब पदार्थ विनाशी और जड़ मानें नब, गन्धिभेद होनेके समयसे आयुष्यको छोड़कर सभी कर्मोंकी स्थिति कुछ न्यून एक कोटाकोटि सागरोपमकी रहती है । जैसे ज्ञानावरणीय कर्मकी ३० कोटाकोटिकी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे २९ कोटाकोटि सागरोपमका क्षय हो जाता है । ठीक तरहसे समकित प्राप्त हो जाने पर पुन मिथ्यात्व पानेमें तीव्रतर क्लेश होने पर भी उतने ही कर्मबन्धन करेगा जितनी अन्य कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति रहती है । नवीन कर्मबन्ध उससे अधिक समयका न होगा ।

तथा-असत्यपाये न दुर्गतिरिति ॥७१॥ (१२९)

मूलार्थ-और नाश न हो तो दुर्गति नहीं होती ॥ ७१॥

विवेचन-असति-अविद्यमान-न होना, अपाये-विनाश, दुर्गति:-नरक, तिर्यच व सुदेव या सुमनुष्यकी गति ।

समकित दर्शनका नाश न हो या मिथ्यात्वकी प्राप्ति न हो और बुद्धिभेद आदि कारण न होने पर शुद्ध मन्यत्वके सामर्थ्यसे दुर्गति नहीं होती । वह सुदेवत्व तथा सुमनुष्यत्वको ही प्राप्त होता है । पर यदि पहलू ही दुर्गतिका आयु बाध चुका हो तो दुर्गति हो सकती है । अर्थात् दुर्गति होगी ही नहीं ।

तथा-विशुद्धे चारित्रमिति ॥७२॥ (१३०)

मूलार्थ-और समकितकी शुद्धिसे चारित्रकी प्राप्ति होती है ॥७२॥

विवेचन-विशुद्धे-नि शक्ति आदि आठ प्रकारके दर्शनाचार-
रूपी जल प्रवाहसे शका आदिका की बड धुल चुका है उस, उत्कर्ष
प्राप्ति के लक्षणवाले (देखो सूत्र ६९ पृष्ठ १४४) ऐसे शुद्ध
समकितसे, चारित्र्यम्-सर्व साधन (पापरूप योगका त्याग करके
निरवय योगका आचार पालनरूप चारित्र)

समकितकी पूर्ण शुद्धिसे चारित्रकी प्राप्ति होती है । शुद्ध
सम्यक्त्व ही चारित्र रूप है । ' आचारांगसूत्र ' में कहा है कि—

‘ ज मोणति पासदा, त सम्मति - पासदा ।

ज सम्मति पासदा, त मोणति पासदा ॥

—“ जो इस मुनिपनको देखे तो सम्यग् ज्ञानको देखो और
निश्चय समकित को देखो ” अर्थात् समकित भाव मुनि भाव है
और मुनि भाव समकित भाव है, क्योंकि ज्ञानका फल विरति है
और समकितसे मुनिभाव आता है ।

भावनातो रागादिक्षय इति ॥७३॥ (१६१)

मूलार्थ-भायनासे रागादिकका क्षय होता है ॥७३॥

विवेचन—मुमुक्षु पुरुष जिसका निरंतर अभ्यास करते हैं वह
भावना है वह अनियत्व, अशरण आदि १२ प्रकारकी है ।
कहा है कि—

“ भायचित्तमनित्यत्वमशरणत्व तयैकताऽन्यत्वे ।

अशुचित्व

सर्वरविचिन्त ॥९४॥

“निर्जरण-लोकविस्तर-धर्मस्वाध्यासतत्त्वचिन्ताश्च ।

बोधे सुदुर्लभत्वं च, भावना द्वादश विशुद्धाः” ॥९५॥

—अनित्य १, अशरण २, एकत्व ३, अन्यत्व ४, अशुचि ५, ससार ६, आश्रय ७, संवर ८, निर्जरा ९, लोकविस्तार १०, धर्मस्वाध्याय ११, बोधिदुर्लभ १२—इस तरह बारह सिद्ध भावना भोका मनन करना ।

इन भावनाभोसे रोगादिका क्षय होता है, राग-द्वेष तथा मोह नामक मल क्षीण होते हैं । जैसे सम्यक् प्रकारकी चिकित्सासे वात-पित्त आदि रोगका अंत आता है तथा प्रचण्ड पवनसे मेघमण्डल तितर पितर हो जाता है, क्योंकि ये बारह भावनाभो इन मलोंकी शशु या हनन करनेवाली है ।

यहां पाठकाकी जानकारी तथा उनको भावनाभोके मननमें सहायमूल हो इसलिये इन बार भावनाभोका स्वरूप-संक्षेपमें अन्यत्रसे उद्धृत करके देते हैं—

(१) अनित्यभावना—अगत्में सर्व वस्तुभोका पर्याप्त प्रदलता रहता है । सभी चीजें नाशवान् हैं, अतः अनित्य है । कुछ वस्तुएं अल्पकालीन, कुछ जीवन पर्यंत तथा कुछ कल्पांत पदार्थ होते हैं । जैसे पुष्प या पौधा, मनुष्य जीवन, सूर्य या देव । तब भी सभी अनित्य हैं । शरीर भी नाशवान् है । केवल आत्मा नित्य है । लक्ष्मी भी चंचल है । मृत्यु मामवको नष्ट कर देती है । मनुष्यके अभिमानकी सब चीजें, जैसे तन, धन, यौवन आदि सभी नाशवान् हैं ।

केवल आत्मा शाश्वत है। इस तरह नित्य, अनित्यका फर्क समझ कर अनित्य वस्तुओं परसे रागको कम करना ही अनित्यभावना है।

(२) अशरणभावना—आत्माका कोई भी आधार नहीं है। माता, पिता, स्वजन, बाधक आदि मान जाते हैं पर वे निश्चयत किसी प्रकारकी शरण देनेवाले नहीं हैं। आत्माके ज्ञान, दर्शन व चारित्र आदि गुण ही आत्माकी तरह निर्य हैं। मृत्युके समय शुभ, अशुभ कर्म ही साथ आते हैं, अन्य कोई भी वस्तु न उनके साथ जाती है, न मृत्युमुखमेंसे उसे छुड़ा सकती है। केवल आत्मा निम है, अन्य सब अनित्य है। उसीका शरण लेना, जो ओम्निक गुणोंमें वृद्धि करे। अन्य सब वृथा हैं। कोई शरण या आधार नहीं। गुरु भी राह बतानेवाला है, चलना स्वयंको है, अतः स्वाश्रयी बनना—यह अशरणभावना है।

(३) संसारभावना—संसारचक्र अनन्तकालसे चल रहा है और जीव उसमें अपने अपने कर्मोंके अनुरूप फट मोग करता है। कई जीवोंके सबंधमें यह आत्मा कई बार भिन्न भिन्न भवोंमें आया है पर किसीका संबंध स्थायी नहीं, अतः आसक्तिरहित बनना। राग 'मनुष्यका संसार बढाता है। आसक्ति—ममत्व ही राग है। अपने सबंधमें आनेवाली आत्माका अधिक कन्याण करनेकी भावना प्रेमसे होती है, जो स्वाभाविक धर्म है अतः निःस्पृही रहना। अज्ञानी बाह्य वस्तुमें मुक्त सोनता है पर सुख आत्मामें ही रहा हुआ है। संसारका सुख क्षणभंगुर व इन्द्रजाल समान है। संसारके स्वरूपका मनन करना—संसारभावना है।

(४) एकत्वभावना— जीव अकेला ही उत्पन्न हुआ, अकेला ही मरेगा, अकेला ही कर्मका कर्ता है तथा अकेला ही भोक्ता है। धर्मको छोड़ कर कुछ भी सहायकारी नहीं। सभी विचार व कार्योंसे हुआ कर्मका फल खुद ही भोगना पड़ता है। प्रत्येक कार्य, विचार और वासनाका स्वयं उत्तरदायी है। ममत्वकी व्याधिको मिटानेके लिये सम्यग् ज्ञान ही महौषधि है। सत्, असत्, नित्य, अनित्यका विवेक ही समताको नाश करनेवाला है। ममता मोह राजाका मन्त्र है। ममत्वसे ससार भ्रमण बढ़ता है अतः आत्मज्ञान व एकत्वभावना बढ़ाना चाहिये।

(५) अन्यत्वभावना— आत्माके सिवाय सब वस्तुएं पराई हैं। देह, घन, स्वर्ण, गृह आदि सब वस्तुएं अन्य हैं। ये सब आत्मद्रव्यसे भिन्न हैं। जीव पुद्गलसे भिन्न है। सब पदार्थ पुद्गलके रूपांतर हैं, यह अन्यत्वभावना है।

(६) अशुचिभावना— शरीर ही सब कुछ है ऐसा जडवादी मानते हैं, जो मूल है। शरीर तो बस है। यह शरीर तो अपवित्र है, मल मूत्रसे भरा हुआ है। उस पर राग न रखे। उसे अशुचि भावना कहते हैं। तब भी वह ज्ञानप्राप्ति व धर्मक्रियाका साधन है। शरीर नौकर समान है। उसे वशमें भी रखना चाहिये तथा अनादर भी नहीं करना चाहिये।

(७) आशुभभावना— जीव प्रति क्षण शुभ या अशुभ कर्मका वध करता रहता है। कर्मबन्धके हेतु मिथ्यात्व, अविरति, कषाय व

योग है। मैत्री, कारुण्य, प्रमोद व माध्वस्य भावनासे शुभ कर्मका बंध होता है। आर्त, रौद्र ध्यानसे तथा विषय कषायसे अशुभ कर्मका बंध होता है। इस सराग प्रवृत्तिको आश्रय कहते हैं, इसे त्याग कर निष्काम वृत्तिसे काम करे यही—आश्रयभावना है।

(८) सवरभावना—आश्रयको रोकना सवर है। नये कर्म-बन्धके कार्योंको रोकना या निरोध करना सवर है। सम्यग्ज्ञानसे मिथ्यायका नाश करना, विरतिसे अविरतिका रोध, तथा क्रोध, मान, माया, व लोभ नामक कषायोंको क्षमा, ममता व सरलता तथा सतोपसे क्रमशः जीना। सवर दो हैं—सर्ग व देश। सर्व सवर तो १२ वें गुणस्थानक पर स्थित अयोगाक्षेत्रीको होता है। देश सवर तो एक, दो या तीन प्रकारके आश्रयको रोकनेसे समब है। इसके दो भेद हैं—द्रव्यसवर व भावसवर। आश्रयसे जो आत्मका पुद्गल समग्र है वह रोकना द्रव्यसवर है। आत्माकी अशुद्ध परिणति हटा कर स्वत्वभावम रमण करना सवरभावना है।

(९) निर्जरभावना—नये कर्मोंका रोध सवर है। पूर्व बंधे हुए कर्मोंको तप आदिसे तितर-बितर करना निर्जरा है। निर्जराके दो भेद हैं—सकाम व अकाम। साक्ष-अभ्यंतर, बारह प्रकारके तपसे केवल मोक्षकी इच्छासे सकाम निर्जरा होती है, जो विरतिसे होती है। अकाम निर्जरा विरतिभाव बिना निष्कारण कष्ट सहनसे होती है। कषाय मद करके तप करना लज्जकारी है। इच्छाका रोध रूप ही सत्य तप है, ऐसे विचारमें रहना उसे कहते हैं।

(१०) लोकस्वभावभावना—चौदह राजलोककी स्थिति तथा उसमें स्थित पदद्रव्य वर्मास्तिशय, अधर्मास्तिशय, आकाशास्तिशय, पुद्गलास्तिशय, काल और जीवका विचार करना चाहिये। इस तीन लोकके स्वरूपके विचारको लोकस्वभावभावना कहते हैं।

(११) बोधिदुर्लभभावना—कई जन्म 'ग्रहेण' करने का भी यह उत्तम स्थिति बड़ी दुर्लभतासे प्राप्त हुई है। मनुष्य भव, पूर्ण पंचेन्द्रियपता, तथा धर्मश्रवणकी इच्छा होने पर भी उत्कृष्ट विशुद्धता बनानेवाली-कर्म मैल दूर करनेवाली, सर्वज्ञ प्ररूपित सद्वाणीमें श्रद्धा अतिदुर्लभ है। सत्को सत् व असत्को असत् जानना दुर्लभ है—यह बोधिदुर्लभभावना है।

(१२) धर्मभावना—माणियोंको तारनेकी इष्टिसे सर्वज्ञने सद्-ज्ञान सिखाया। रोहिणीया चोरको बिना इच्छाके, भगवानकी वाणीका एक शब्द सुननेसे लाभ हुआ तो उसका श्रवण करके उसके अनुसार व्यवहार करनेमें कितना अधिक लाभ होगा। सर्वज्ञने दशमिध यति धर्म तथा १२ व्रतरूप भावक धर्मका उपदेश दिया है। इस प्रकार धर्मका उपदेश करनेवाले सर्वज्ञ तथा धर्मका विचार धर्मभावना है।

यह बार भावनाओंका संक्षेपमें स्वरूप, कहा ये भावनाएँ रागादि मलका नाश करती हैं।

उससे क्या होता है ? शास्त्रकार कहते हैं—

तद्भावेऽपचगं इति ॥७४॥ (१३२)

मूलार्थ—उससे रागादि (क्षयसे) अपवर्गप्राप्ति होती है ॥

विवेचन—तस्य—रागादि क्षयसे, मावे—हो जानसे, अपवर्ग-
मोक्षकी प्राप्ति ।

राग आदिके क्षय होनेसे सारे लोकालोकको 'देखनेकी' शक्ति-
वाला केबल ज्ञान, दर्शन आदिकी प्राप्तिसे इस संसाररूप समुद्रको
तैर जानेवाले संतजनोंको मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है । सब पदार्थों
व सब प्राणियोंके प्रति राग व द्वेषका अंत हो जाता है । सब आत्मा
सगमाय स्थित होना है । सकल लोकालोकको देखनेवाला फेवल-
ज्ञान व केवलदर्शन प्राप्त होना है । वह उसमेंसे प्रगट होता है ।
इस ससार रूप समुद्रको तैरनेवाले प्राणीको मोक्ष मिलता है ।
मोक्षका लक्षण क्या है ? कहते हैं—

स आत्पन्तिको दुःखविगम इति ॥७५॥ (१३३)

मूलार्थ—पूर्णतया सब दुःखोंका नाश मोक्ष है ॥७५॥

विवेचन—म'—मोक्ष, अत्यन्तम्—समस्त, सकल दुःखकी
शक्तिको निर्मूल करनेसे होता है, दुःखविगमः—सारे शरीर व मन
संबंधी दुःखोंका नाश ।

सभी दुःखोंके पूर्णतः नाशको ही मोक्ष कहते हैं । सारे जीव-
लोकसे भिन्न असाधारण आनंदका अनुभव वहा होता है । वहां
जरा भी दुःख नहीं है, सब प्रकारका उच्च आनन्द है । वह सुख-
स्थान ही मोक्ष है । वहां अन्य किसी सुखकी प्राप्तिकी इच्छा नहीं
रहती । वह उच्छिष्ट सुखधाम या परम फल शुद्ध चारित्र्यसे मिलेगा ।

इस प्रकार देशानाविधिके बारेमें कह कर उसका उपसंहार करते हुए कहते हैं—

एवं सवेगकृद् धर्म, आरुयेयो मुनिना परः ।
यथाबोधं हि शुश्रूषोर्भावितेन महात्मना ॥१०॥

मूलार्थ—इस प्रकार धर्मभावनावाला महात्मा मुनि, श्रोताको सवेग करनेवाला उत्कृष्ट धर्म अपने बोधके अनुसार कहे ॥१०॥

विवेचन—एव—इस प्रकार, सवेगकृत्—श्रोताको सवेग पैदा करानेवाला, आरुयेयः—कहना, मुनिना—साधुद्वारा अन्य कोई धर्मोपदेश करनेका अधिकारी नहीं, परः—अन्यतीर्थी धर्मसे अति उत्कृष्ट, यथाबोधम्—अपने बोधानुसार,—धर्मारूपानका यथार्थ बोध न होनेसे विपरीत मार्गकी प्ररूपणा होकर अनर्थ समभव है। शुश्रूषोः—धर्मश्रवणकी इच्छावाले श्रोताको, भावितेन—धर्मके प्रति वासना या प्रेमसे जिस मुनिका हृदय वासित हो, क्योंकि “भावसे भाव पैदा होता है” और गीतार्थके आरूपानसे श्रोताके मनमें श्रद्धा आदि गुणोंकी उत्पत्ति होती है। महात्मना—प्रशसनीय आर्मावाला, अनुग्रह करनेमें तत्पर।

इस प्रकार न्यायसे सवेग उत्पन्न करनेवाला धर्म श्रोताको कहना चाहिये। मुनि गीतार्थ हो तथा भावना व श्रद्धावाला हो। सवेगका लक्षण करते हैं—

“तथ्ये धर्मे ध्वस्तहिंसा प्रवन्धे, देवे राग द्वेष-मोहादिमुक्ते ।
साधो सर्वग्रन्थसदर्महीने, सवेगोऽसौ निश्चलो योऽनुरागः” ॥११॥

—हिंसादिके मारा करनेवाले सत्यधर्मके प्रति, राग, द्वेष व मोहादिकसे मुक्त-१८ दोष रहित देवके प्रति, और द्रव्य तथा भाव दोनों परिग्रह रहित साधुके प्रति ओ निश्चल अनुराग पैदा हो उसे संवेग कहते हैं। सुधर्म, सुदेव व सुगुरुके प्रति पूर्ण श्रद्धा ही संवेग है।

गीतार्थ साधु हा श्रोताको उपदेश दे। अन्य उसका अधिकारी नहीं है। 'निशीथसूत्र' में कहा है कि—

"ससारदुःखमहणो, धियोहणो भयिष्यपुष्टरियाण।
धम्मो जिणपन्नत्ता पक्कप्यज्झणा कहेयव्यो" ॥९७॥

—ससारके दुःखको नाश करनेवाला, भविजनरूपी कमलको विकसित करनेवाला या प्रतिबोध करनेवाला और जिन भगवत्पदारा निरूपित धर्मको 'निशीथसूत्र' का अध्ययन किया हुआ मुनि कहे।

वह मुनि अपने बोधके अनुसार धर्मोपदेश दे। इसके लिये कहा है कि—

"न ह्यन्धेनान्धः समारुप्यमाणः सम्यग्गन्धान् प्रतिपद्यते"।

—अंधा मनुष्य अंधेद्वारा मार्ग दिखाये जाने पर सही राह नहीं पा सकता।

वह गीतार्थ धर्मके वारेर्म शास्त्र श्रवणकी इच्छासे उपस्थित श्रोताको उपदेश दे। मुनिके मनमें धर्मकी वासना ज प्रते हो। श्रोताजनों पर अनुग्रह करनेमें तत्पर नि श्रोता जनोंको

धर्मकथनका क्या फल है ? कहते हैं—

अयोधेऽपि फलं प्रोक्तं, श्रोतॄणां मुनिसत्तमै ।
कथकस्य विधानेन, नियमाच्छुद्धचेतसः ॥११॥

मूलार्थ—उत्तम मुनि कहते हैं कि यदि श्रोताको लाभ न हो तो भी शुद्ध चित्तवाले उपदेशकको विधिवत् उपदेश क्रियाका निःसंशय फल होता ही है ॥११॥

विवेचन—अयोधेऽपि—सम्यक्त्वका घोष न होनेपर भी, फलम् क्लिष्ट कर्मका निर्जरारूप फल, श्रोतॄणाम्—श्रोताओंको, मुनिसत्तमै—अरिहतद्वारा, कथकस्य—धर्मोपदेशक साधु, विधानेन—बाल, मध्यम, या बुद्धियुत श्रोताओंकी अपेक्षासे, नियमाद्—अवश्य, शुद्धचेतसः—शुद्ध चित्तवाला ।

श्रीअरिहत भगवान द्वारा कहा हुआ है कि जो शुद्ध हृदयवाला धर्मोपदेशक साधु सबको उपदेश करता है उसे श्रोताओंको घोष न होने पर भी कर्म निर्जरारूप फल तो अवश्य मिलता ही है । यदि अन्य प्रकारसे देशनाका फल मिले तो इस घोष करानेका क्या प्रयोजन ? कहते हैं—

नोपकारो जगत्पस्मिन्सादृशो विद्यते क्वचित् ।
यादृशी दुःखविच्छेदाद्, देहिनां धर्मदेशना ॥१२॥

मूलार्थ—प्राणियोंके दुःखका विच्छेद करनेसे धर्मदेशना जो उपकार करती है वैसा जगत्में दूसरा उपकार नहीं ॥१२॥

विवेचन-दुःखविच्छेदात्-शरीर व मनके सब दुःखोंको भेंट करनेवाला, देहिनाम्-व्यक्ति (सुननेवाले), धर्मदेशना-देशनासे उपसर्ग मार्गमें श्रद्धा आदि गुण ।

देशना योग्य प्राणियोंको इस जगतमें किसी भी काल या क्षेत्रमें शरीर व मनके दुःखोंको नाश करनेमें धर्मदेशना जितनी उपकारक है उतना उपकार किसी अन्य पदार्थसे संभव, नहीं । देशनासे मार्ग श्रद्धा आदि गुण पैदा होते हैं । सारे क्षेत्रोंसे पूर्णतः रहित मोक्षको छानेमें यह गुण सफल (अवश्य) कारण है । धर्मदेशनासे मार्ग पर श्रद्धा होनी है, तथा उससे मोक्ष मिलता है । अतः बोध देनेमें आलस नहीं करना । श्रोता देशनाश्रवणमें आलस न करे ।

ज्ञान प्राप्त होनेसे अज्ञानाधिकारका नाश होता है तब हेय व उपादेयका यथार्थ ज्ञान होता है । जितना भी ज्ञान प्राप्त हो उसे काममें लाना चाहिये । उससे अधिक ज्ञान प्राप्त करनेके योग्य बनते हैं और अधिक ज्ञान मिलता है ।

श्रीमद्भिरुचिन्द्राचार्य द्वारा निरचित धर्मविन्दुकी टीकाका देशनाविधि नामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ ।

तृतीय अध्याय ।

प्रथम व द्वितीय अध्यायमें गृहस्थके सामान्य धर्मका तथा बाल जीवका धर्मकी ओर आकर्षण कैसे करना इसका विवेचन है । अब जीव किस राह जाकर मोक्षका अधिकारी होता होगा यह बताते हैं—

द्वितीय अध्यायकी व्याख्या हो चुकी, अब तृतीय अध्याय प्रारंभ करते हैं । उसका प्रथम सूत्र यह है—

सद्धर्मश्रवणादेव, नरो विगतकल्मषः ।

ज्ञाततत्त्वो महासत्त्व, परं संवेगमागतः ॥१३॥

मूलार्थ—सद्धर्म श्रवणसे जिसका पाप खला गया है, जिसने तत्त्व प्त लिपा है और जो महान पराक्रमवाला है ऐसा श्रोता पुरुष उत्कृष्ट संवेगकी प्राप्त हुआ है ।

विवेचन—सद्धर्मश्रवणात्—पारमार्थिक सत्य धर्मके सुननेसे, एवं—उक्त रीतिसे, नरः—श्रोता, विगतकल्मषः—पापरहित, ज्ञात-तत्त्वः—जीव व पदार्थके सत्त्वका भेद प्त गया है, जिसने शायरूपी नेत्र बलसे जीवादि वस्तुवादकी हाथमें रहे हुए बड़े मोतीकी तरह

देख लिया है, महासत्त्व-शुद्ध अर्द्धा प्रगट होनेसे प्रशसनीय पराक्रमवाला, पर सवेगम्-उत्कृष्ट सवेगवाला ।

विशेष धर्मकी व्याख्या करते हैं । उसका अधिकारी बताते हैं— जिस श्रोताका साथ धर्मश्रवण करनेसे मिथ्यात्व मोह आदि मलिनताका नाश हो चुका है, जिमने शास्त्रबलसे जीवादि वस्तुवाद व सत्त्वको समझ गया है और शुद्ध अर्द्धासे उत्कृष्ट सवेग को पा चुका है स्या शुद्ध अर्द्धासे मदान पराक्रमवाले धर्मका अधिकारी है ।

सवेग पाने पर वह क्या करे, कहते हैं—

धर्मोपादेयता ज्ञात्वा, संजातेऽच्छोऽत्र भावतः ।
दृढ स्वशक्तिमालोच्य, ग्रहणे सम्यर्तते ॥१४॥

मूलार्थ-धर्मकी उपादेयता जानकर, धर्मके प्रति भावना सहित, स्वशक्तिका दृढ विचार करके मनुष्य उसे अंगीकार करनेकी प्रवृत्ति करता है ।

निवेदन-धर्मोपादेयताम्-धर्म ग्रहण करने लायक है, ऐसा भाव रखे, या ज्ञात्वा-जानकर, संजातेऽच्छः-धर्म प्राप्तिकी इच्छा या ऐसा परिणाम होना, दृढ-पूर्णतया स्वशक्ति-अपने सामर्थ्यका विचार करके, ग्रहणे-योग्यवदन आदि शुद्धिरूप विधिसे तत्पर होकर धर्म ग्रहण करनेमें, सम्यर्तते-ठीक प्रवृत्ति करे ।

वह धर्मका अधिकारी धर्मकी उपादेयताको जानता है । धर्मको उपादेयता कैसी है ? कहते हैं—

" एक एव सुहृद् धर्मो, मृतमप्यनुयाति यः ।
शरीरेण सम नाशः, सर्वमन्यत् तु गच्छति " ॥९८॥

--धर्म ही ऐसा सुहृद् मित्र है जो मृत्यु होने पर भी जीवके साथ जाता है और धर्मको छोड़कर अन्य सब शरीरकी तरह उसीके साथ नष्ट हो जाता है ।

धर्मकी ऐसी उपादेयता जानकर उसकी प्राप्ति की इच्छा हो, तब हृदयरूपसे अपने सामर्थ्यका विचार करके शुद्ध विधिसे धर्म ग्रहण करनेकी प्रवृत्ति करे । यदि शक्तिका ठीक विचार न करके शक्तिसे ज्यादा धर्मको ग्रहण करे तो भग होना समभव है, जिससे उलटा अनर्थ समभव है अतः पूर्ण य दृढ़ विचार आवश्यक है ।

क्या यही व्यक्ति धर्म ग्रहण करनेका अधिकारी है ? अन्य क्यों नहीं ? कहते हैं—

" योग्यो ह्येवविधः प्रोक्तो, जिनैः परहितोद्यतैः ।
फलसाधनभावेन, नातोऽन्यः परमार्थतः " ॥९९॥

मूलार्थ-परहितमें उद्यत जिनेश्वरोंने फल-साधनाके भावसे ऐसे ही लक्षणोंसे युक्त पुरुषोंको योग्य कहा है । वस्तुतः अन्य पुरुष इसके योग्य नहीं है ।

विवेचन-योग्यः-भवेत्, एवंविधः-इस प्रकारके उपरोक्त गुणोंवाला धर्मसाधक योग्य, नर, परहितोद्यतः-सब जीव लोकके उत्थान-मसुद्धारा, फलसाधनभावेन-फल साधनाके

मावसे योग्यको ही अधिकारी कहा है, अन्यः—इससे मिल, परमार्थतः—वस्तुतः ।

श्री जिन भगवान् जो सोकका कल्याण करनेवाले हैं, उन्होंने उपर्युक्त स्तोत्र वर्णित गुणवाले पुरुषको ही इस विशेष धर्मके ग्रहणका अधिकारी माना है । क्योंकि ऐसा साधक ही मोक्ष नामक साध्य फलकी साधना कर सकता है । अयोग्य पुरुष जो सामान्य धर्मका भी ठीक पालन न कर सके वह विशेष धर्मको कैसे सफलतासे पाल सकता है । साथ ही शासनकी उन्नति भी योग्य व्यक्ति धर्म ग्रहण करनेसे ही होती है । अन्य व्यक्ति वस्तुतः इस विशेष धर्मका अधिकारी नहीं है, क्योंकि वह मोक्षफलकी साधना नहीं कर सकता ।

इति सद्धर्मग्रहणार्ह उक्तः, साम्प्रतं तत्प्रदान-
विधिं मनुष्यैर्गर्हयामा ॥१॥ (१३४)

मूलार्थ—इस प्रकार सद्धर्म ग्रहण करने योग्य पुरुषका वर्णन किया । अब उस सद्धर्मको देनेकी विधि कहते हैं ॥१॥

विवेचन—धर्म अपनी विसृष्टिके आर्षज है तो उसके ग्रहण करनेसे क्या कहते हैं कि—

धर्मग्रहण हि सत्प्रतिपत्तिमद् विमलभाव-
करणमिति ॥२॥ (१३५)

मूलार्थ—धर्म ग्रहण करना
कारण है ॥२॥

विवेचन-सत्प्रतिपत्तिमद्-स्वशक्तिका विचार करके धर्मकी शुद्धि प्राप्त करनेसे, विमलभावकरणं-अपने फलके उत्कृष्ट साधनसे सफल परिणाम उत्पन्न करनेवाला ।

ऊपर कहे हुए धर्मको सत्प्रतिपत्तिसे-अपनी शक्तिका विचार करके शुद्ध परिणामसे अगीकार करनेसे वह विमल भावनाको पैदा करता है । यदि अपनी शक्तिका दृढ़ विचार करके धर्मको ग्रहण करें तो उसका उत्कृष्ट फल अवश्य मिलता है, जिनसे निर्मल भाव पैदा होता है । अतः विधिपूर्वक धर्म ग्रहण करनेका वर्णन करते हैं—

तच्च प्रायो जिनयचनतो विधिनेति ॥३॥ (१३६)

मूलार्थ-प्रायः वह धर्मग्रहण बीतरागके सिद्धातके अनुसार निम्न विधिसे होता है ॥३॥

विवेचन-तच्च-वह सत्प्रतिपत्ति सहित धर्मग्रहण, प्रायः-ज्यादातर, जिनयचनतः-भीबीतराग प्रभुके सिद्धातसे, विधिना-कही जानेवाली ।

प्रायः इस विधिसे बीतरागके सिद्धातके अनुसार धर्मग्रहण करनेसे विमलभाव पैदा होता है । कभी कभी मरुदेवी आदिको जैसे बिना धर्म ग्रहणके भी विमलभाव पैदा होता है, इस विधिसे सत्प्रतिपत्ति-वाला धर्म ग्रहण किया जाता है ।

इति प्रदानफलवत्तेति ॥४॥ (१३७)

मूलार्थ-इस प्रकार धर्मका दानं मफल होता है ॥४॥

विवेचन—इस प्रकार सत्प्रतिपत्ति सहित धर्मका विधियत् ग्रहण करनेसे विमल भाव पैदा होता है। गुरु यदि शिष्यको अनुग्रह व उपकारपूर्वक धर्मग्रहण करावे तो गुरुआशिष्यसे वह शिष्यको उपकार करनेवाला व अधिक फल प्रदान करनेवाला होता है। अथवा अविधिसे या अयोग्य पुरुषको किया हुआ धर्मका दान, ऊपर भूमिमें बोये हुए की तरह प्रायः निष्फल होता है।

पहले योग्य पुरुषका विशेषतः धर्म ग्रहण करनेकी चेष्टा है, जिसने प्रायः श्रावक धर्मका अभ्यास या पालन ठीक तरहसे किया है वह यतिधर्मके योग्य होता है, अतः जो विशेष प्रकारका गृहस्थधर्म है वह ग्रहण करनेकी विधि पहले कहते हैं—

**सति सम्यग्दर्शने न्याय्यमणुष्यतादीनां ग्रहणं
नान्यथेति ॥५॥ (१३८)**

मूलार्थ—सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होने पर अणुव्रत आदि ग्रहण योग्य होता है अन्यथा नहीं ॥५॥

विवेचन—सति—होने पर, सम्यग्दर्शने—सम्यक्त्व प्राप्त होने पर, न्याय्यम्—योग्य, अणुव्रतादीनाम्—५ अणुव्रत, १ गुणव्रत, ४ शिक्षाव्रत—इस प्रकार श्रावकके, १३ व्रत।

सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होने पर अणुव्रतादिका ग्रहण करना योग्य है, बिना समुचित प्राप्तिसे ये व्रत निष्फल जाते हैं। अब तत्त्वकी तत्त्वम्पसे जान ले, तभी उसके योग्य व्यवहारकी होती है। सभी उसे

व्रतको ग्रहण करना न्याय्य है।' यदि सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न हो तो १२ व्रत धारण करना बुरा है। क्योंकि तब वे निष्फल हो सकते हैं। कारण कि बिना क्रियाका भाव फल नहीं होता। कहा है—

“सस्यानीशोपरे क्षेत्रे, निक्षिप्तानि कदाचन।

न व्रतानि प्ररोहन्ति, जीवे मिथ्यात्ववासिसे ॥९९॥

“सयमा नियमाः सर्वे, नाद्यन्तेऽनेन पाथना।

क्षयफालानलेनेय, पादपा फलशालिनः ॥१००॥

—जैसे ऊपर भूमिमें बोये हुए बीज कभी नहीं उगते उसी प्रकार मिथ्यात्ववासनासे भरे हृदयमें ये व्रत नहीं फलते, इनके अंकुर नहीं निकलते या कर्मक्षय रूप फल पैदा नहीं होता। जैसे प्रलयकालकी अभिसे सभी फलशाली वृक्ष नष्ट हो जाते हैं वैसे ही इस मिथ्यात्वसे सब पवित्र सयम और नियम नाश हो जाते हैं।

सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति कैसे होती है सो कहते हैं—

जिनवचनश्रवणादे कर्मक्षयोपशमादित

सम्यग्दर्शनमिति ॥६॥ (१३९) -

मूलार्थ—जिनवचनके श्रवणादिकसे और कर्मके क्षयोपशम आदिसे सम्यग्दर्शन होता है ॥६॥

निर्वचन—जिनवचनश्रवणादेः—जिन भगवान्के वचनका श्रवण तथा उसमें श्रद्धाकी उत्पत्ति तथा भव्यत्वके परिपाकसे उत्पन्न जीवकी शीर्षशक्ति और उससे, कर्मक्षयोपशमादितः—कर्म याने दर्शनावरण, मिथ्यात्व मोह आदिका क्षयोपशम, उपशम

अक्षयके गुणसे, सम्यग्दर्शन-तत्त्वमें श्रद्धा जो स्वाभाविक रीतिसे या उद्देशसे होती है—

कर्मक्षमका रूप इस प्रकार है—

“स्त्रीणो निव्यायहुआसणो ध्व, छारपिहिय ध्व उयसता ।
वरविज्जायचिद्धाडिय जलणोचम्मा खओवसमा ” ॥१०१॥

—आयिक भाव बुझे हुए अग्नि समान, उपशमभाव राखते रुकी हुई अग्नि समान तथा क्षयोपशमभाव योड़ा बुझा हुआ व योड़ा बिखरा हुआ अग्नि हो उसके समान है ।

जित वचनको श्रद्धासे सुननेसे तथा भव्यत्वके पकने या समीप होनेसे उत्पन्न कर्मके क्षयोपशम आदिसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है । विरुद्धताका नाश करके कदाग्रह रहित शुद्ध वस्तु घटानेवाला, तीव्र क्लेशसे धर्जित, उत्कृष्ट अशुभ कर्मन्धका अभाव पैदा करनेवाला आमाके शुभ परिणामरूप सम्यग्दर्शन है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है उसका स्वरूप या पहचान क्या है ? कहते हैं—

प्रशमसवेगनिर्वेदानुकम्पाऽऽस्तिश्रयाभिष्यक्ति—

लक्षणं तदिति ॥७॥ (१४०)

मूलार्थ—प्रशम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य-इन लक्षणोंवाला सम्यग्दर्शन है ॥७॥

विवेचन—प्रशम—स्वभावसे क्रोधादि क्रूर कपाय रूप विषके विकारसे उपत्र कटु फलको देख कर उसका निरोध करना, सवेग-मोक्षकी अभिलाषा, निर्वेद—ससारसे उद्वेग होना, अनुकम्पा—

प्राणी पर द्रव्य तथा भावमे दया, आस्तिक्य-जिन भगवान द्वारा कथित ही नि शक सत्य है ऐसा मानना ।

जिस व्यक्तिमें प्रशम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य ये पांचा गुण तथा लक्षण प्रगट हों तब तो जिनके हृदयमें इनका उदय हो वह सम्यग्दर्शनवाला है ।

इस प्रकार सम्यग्दर्शनकी शुद्धि होने पर गुरुको जो करना चाहिये वह कहत हैं—

उत्तमधर्मप्रतिपत्त्यसहिष्णोस्तत्कथनपूर्वमुपस्थितस्य
विधिनाऽणुव्रतादिदानमिति ॥८॥ (१४१)

मूलार्थ-उत्तम (यति) धर्मको ग्रहण करनेमें असमर्थ, अपने पास धर्म ग्रहण करनेके लिये आये हुए पुरुषको अणु-प्रत आदिका स्वरूप समझाकर उसका विधिरत् दान करे ॥८॥

विवेचन-प्रतिपत्ति.-उनमें या पालनमें, असहिष्णुः-असमर्थ, तत्कथनपूर्वम्-स्वरूप व भेद, सहित, अणुव्रतादिको कह कर, उपस्थितस्य-ग्रहण करनेको तत्पर, ।

इस भव्य जीवके सामन जो ससारमे डर कर धर्म ग्रहण करनेको तैयार है, उसको पहले क्षमा, मार्दव आदि यतिधर्मका सविस्तर वर्णन करके उसे यतिधर्म ग्रहण करने योग्य करना । क्योंकि वही सर्व रोगोको हरण करनेवाली औषधि है । यदि वह अभी भी विषय-सुख आदिकी तृष्णासे उत्तम ऐसे क्षमा, कोमलता आदि गुणवाले यतिधर्मको अंगीकार करनेमें असमर्थ हो तो उसे अणुव्रत आदिके

स्वरूप व भेदोंका वर्णन करके विधिसहित अणुवत आदि श्रावकके १२ धर्मोंका दान करे, जब वह धर्मग्रहण करनेको तत्पर हो।

बिना यतिधर्म कहे श्रावक धर्म प्रदान करे तो जो दोष होता है, वह कहते हैं—

सहिष्णोः प्रयोगेऽन्तराय इति ॥९॥ (१४२)

मूलार्थ—समर्थ व्यक्तिको व्रतदानसे यतिधर्ममें अन्तराय होता है। ॥९॥

विवेचन—सहिष्णोः—उत्तम (यति) धर्मका पालन करनेमें समर्थ, प्रयोगे—अणुवत आदिका दान करनेसे, अन्तराय—चारित्र्य धर्म पालनमें रुकावट।

यदि वह व्यक्ति चारित्र्य धर्मका पालन करने योग्य है, समर्थ है और उसे श्रावकके १२ व्रत ग्रहण करा दिये जाय तो गुरुद्वारा चारित्र्य पालनमें अन्तराय किया जाता है। इस अन्तरायसे गुरुको भी भवितरमें चारित्र्य प्राप्ति दुर्लभ होती है, अतः प्रत्येकको उसके योग्य धर्म प्रदान करना चाहिये।

अनुमतिश्चेत्तरत्रेति ॥१०॥ (१४३)

मूलार्थ—श्रावक धर्म देनेसे अनुमोदना दोष आता है ॥१०॥

विवेचन—अनुमति—अनुज्ञा दोष—उसकी अनुमोदना, इतरत्र—अणुवत आदि देनेसे सौगंध लिये हुए सावध अंशते भिन्न, बिना सौगंध किया हुआ सावध अंशका।

यदि वह श्रावक साधुधर्मके योग्य हो तो उसे श्रावक धर्म देनेसे जिम सावध अशक वह पचक्खण नहीं करता उससे अनुमोदना दोष होता है। यदि वह यतिधर्म ग्रहण करता तो वह सावध आचरण करता ही नहीं। अतः जो भी सावध आचरण वह करे उसमें उसकी अनुमोदना हो जाती है। साथ ही यावज्जीव उस साधुको अपने सर्व पाप हस्ति यतिधर्मके नियममें भल्लिन्ता आती है। अतः उसे पड़ेले यतिधर्म ग्रहण कर फिर श्रावक भूत ग्रहण करावे। ऊँचेके योग्यको नीचा स्थान देनेसे अतराय होता है। नीचेके योग्यको ऊँचा स्थान देनेसे वह उभयभ्रष्ट होता है। अतः सबको उसके योग्य धर्म ग्रहण कराता चाहिये।

अन्यथा जो दोष है वह कहते हैं—

अकथन उभयाफल आज्ञाभङ्ग इति ॥११॥ (१४४)

मूलार्थ—(ऐसे) न कहनेसे दोनों धर्मके फल रहित होनेसे आज्ञाभंग होता है ॥११॥

विशेष—आज्ञाभङ्ग—भगवानके शासनके स्वाम होने रूप हुआ अतः।

यदि उत्तम श्रावकधर्मके प्रालम्भमें श्रमार्थ पुरुषको श्रावकधर्म न करे तो वह यतिधर्म व श्रावकधर्म दोनोंके फलसे वंचित रहता है। उससे भगवानके शासनकी आज्ञा भंग होती है—

“अममविचिन्त्यात्मगत, तस्माच्छ्रेयः सदोपदेष्टव्यम्।

आत्मानं च परं च हि, हितोपदेष्टाऽनुगृह्णाति” ॥१०२॥

—(‘तत्त्वार्थसूत्रटीका’कारिका),

—उपदेष्टा गुरु उपदेश करनेसे होनेवाले अपने श्रमका विचार किये बिना कन्याणका उपदेश करे। दितका उपदेश करनेवाला गुरु अपने व दूसरे दोनों पर अनुग्रह करता है।

क्या यतिधर्मके अयोग्य पुरुषको श्रावकधर्म ग्रहण करानेसे, बिना श्राग किया हुआ जो श्रावक भ्रमश (भाषा सहित कार्य) रहता है जिसे वह करेगा, उसके अनुमोदनका दोष गुरुको नहीं होता। कहते हैं—

**भगवद्वचनप्रामाण्यादुपस्थितदाने दोषाभाव
इति ॥१२॥ (१४०)**

मूलार्थ—भगवानके वचनके प्रमाणसे श्रावकधर्म ग्रहण करनेमें तत्पर पुरुषको उसका दान करनेमें दोष नहीं है ॥१२॥

विवेचन—‘उपासकदशाग’ आदिमें भगवानने स्वयं ध्यान आदि श्रावकोंको अणुव्रतादि श्रावकधर्म ग्रहण कराया है ऐसा पाठ है। भगवानको उसमें अनुमति दोष नहीं है। भगवानका आचरण सर्वांग सुंदर है, अतः वह एकांत दोष रहित है।

अणुव्रतादि श्रावकधर्म ग्रहण करनेको तत्पर पुरुषको भगवानके वचनकी प्रामाणिकतासे अणुव्रतादि श्रावकधर्म ग्रहण करानेमें गुरु केवल साक्षी मात्र रहता है। अन्य पाषाण्यपार न रोकनसे उसे उसका अनुमति दोष नहीं ड्रगता। व्रतका अभाव अनादि कालसे है, उममें गुरुकी कोई साक्षी नहीं है। व्रत लेनेवाला उतना ही व्रत लना चाहता है अतः उसमें गुरु साक्षी देता है पर बाकी

ही उमकी प्रवृत्ति है और वह उसे रोकता नहीं ॥

गुरुको अनुमोदना दोष नहीं आता वह कैसे कहते हैं—

गृहपतिपुत्रमोक्षज्ञातादिति, ॥१३॥ (१४६)

मूलार्थ—गृहपतिके पुत्रको मुक्त करानेके दृष्टासे ज्ञात होता है ॥१३॥

विषेचन—निम्न कथानकमें गृहपति नामक गृहस्थने राजगृहसे अपने एक पुत्रको मुक्त कराया, उस दृष्टात परसे ऐसा ज्ञात होता है। उसका भावार्थ कथानक परमे समझमें आ सकता है। वह कथानक इस प्रकार है—

[गृहपतिका कथानक]

मगध नामक एक देश था, जिसमें खियोंके कटाक्षसे अप्सरा-
अकि विलासको भी नीचा देखना पड़े उससे, वह सारा देश
रमणीय था। वहा हिमालय पर्वत जैसे शुभ्र महल थे। उस महलके
उच्च शिखरोसे शरद् शत्रुके श्वेत मेघ, जैसा शोभायमान बसतपुर नगर
दिखाई देता था। उसका प्रतिपालक जितशत्रु नामक राजा था।
सेवा करनेके समय जब कई राजा उसे एकसाथ मस्तक नमाते थे
तो उनके मुकुटोर्म रहे हुए माणिकोंकी किरणोंसे उनके चरणकमल
रंगे हुए दिखते थे। अपनी प्रचंड भुजासे तलवार द्वारा उसने अपने
शत्रुके मदोन्मत्त हाथियोंके कुमस्थलको मेदा था, वह यथार्थ रक्षक
था। उसके धारिणी नामक रानी थी, जो मनुष्य मात्रके नेत्र तथा
मनको हरण करनेमें समर्थ थी। वह अपने पूर्वभव कृत पुण्यके

फल्लोका उपभोग करती थी और अपन भोग और वैश्वर्यस अस्वगओके गर्वका भी हरण करती थी ।

वह दिनशयु राजा जिससे सर्व दूषण दूर भागते थे, अपनी प्रियाके साथ पच प्रकारके मनोहर भोग भोगना हुआ रहता था ।

उस समय उमी शहरमें समुद्रदत्त नामक सेठ रहता था । उसके पास कई सेवक तथा जनावर थे । उसके महार धायसे भरपूर थे और वह स्वर्ण आदि धानुष तथा मणि, मणिक, शिग्र, मुक्ता, प्रवात, एमराग, वैडूर्य, चन्द्रकांत, इद्रनील, मद्दानील, रात पट आदि उत्तम प्रकारके पदार्थोंसे परिपूर्ण समृद्धिमान तथा युवकेके गर्वको हरण करनेवाला था । वह वीन, अनाथ, शैव, पगु आदि प्राणियोंके शोकका हरण करानेवाला था । वह बणिक शिरोमणि, सुंदर आशुतिवाला तथा सर्व शुभ गुणोंका आगार था ।

उसको सुमंगला नामक पतिव्रता छा थी । वह स्त्री सर्व लावण्यके गुणोंका आधार, सर्व कन्यागकारी वस्तुभोका उदाहरण स्वरूप पुण्य रत्नोंके महामहारूप, स्वकुल सत्तिके आभूषणरूप और कोमलतम मनलताक समान तथा सधर्मचाहिणी थी । उसके साथ साद अनुरागसे बद्ध वह सेठ विषयसुख सागरमें निमग्न होकर समय व्यतीत करता था ।

समुद्रदत्त और सुमंगलाके समय व्यतीत होने पर उनके निर्मल आचारसे पवित्र, प्रियकर, क्षेमकर, धनदेव, सोमदेव, पूर्णभद्र और माणिभद्र नामक छ पुत्र उत्पन्न हुए । वे स्वभावसे ही गुरुजनोपनिधिनय करनेमें तत्पर थे । उनका परम कन्यागकारी और शुद्ध

अर्थ व काम नामक त्रिवर्ग या पूर्ण अनुराग था। उनके लोकप्रिय स्वभावसे कीर्तिकामिनी उनका वर्णन कर चुकी थी। वे सर्व सज्जनोंके मनको संतोष देनेवाले और त्याग, दान व दाक्षिण्य आदि महत् गुणोंसे अलङ्कृत थे। उनके सुंदर शरीरकी लावण्यता कामदेवकी सुंदरताको नीचा दिखती थी। उन छोटे पुत्रों व बालिक जनोंके योग्य श्रेष्ठ व्यवहारसे अपन पिताको युद्धकी विताके अतिशय भारसे मुक्त कर दिया था।

एक समय अतः पुरमें जब राजा जितशत्रु सुंदर बाघ-बजा रहे थे, उनकी स्त्री धारणीने अनेक अवयवोंके हावभावसे अति आनंद प्राप्त किया। राजाने हर्षातिरेकसे रानीको वरदान मागनेको कहा। धारणी बोली—“अभी वह वरदान आपके पास रहने दो, मैं अपनी इच्छाके समय वरदान मागूँगी”। कुछ समय व्यतीत होने पर कामीजनोंके विग्रह व उल्लासका महायक शब्द पूर्णिमाका दिवस आया। उस देवने राजासे जाकर कहा—“हे देव! प्रथम दिये हुए वरदानका अर्पण करो। आज रात्रिमें जब कर्पूरके समान उज्ज्वल चंद्रकिरणोंसे सब दिशाएँ व्याप्त हैं, मैं इस महान नगरीको अपने पूर्ण परिवार सहित तथा शेष अंतःपुर सहित सब चौराहे, बाजार आदि रमणीय प्रदेशोंकी सुंदरताको देखनेके लिये शहर वर सर्वत्र घूमनेकी अभिलाषा रखती हूँ।

तब राजाने नगरमें सर्वत्र यह घोषणा करवाई कि आज रात्रिमें सर्व पुरुष (१२) नगर छोड़ कर बाहर चले जाय। सर्व जन अपनी अपनी अनुवृत्तियोंको देख कर शहरसे बाहर जाने लगे। राजा भी

यथोचित समय पर मंत्री आदि नगरके प्रधान व्यक्तियों सहित नगरके बाहर ईशान दिशामें स्थित मनोरम उद्यानमें चले गये। वे छेड़ों श्रेष्ठीपुत्र हिसाब आदि करनेमें व्यग्र हो जानेसे "अभी जाते हैं, अभी जाते हैं" सोचते हुए सन्ध्या समय तक दुकानसे बाहर न जा सके।

सूर्य अस्त हो गया और जहाँ ही वे वेगसे बाहर जाते समय—माना उनके जीनेकी आशाके साथ ही नगरद्वारके दानों पुर यद हो जानेसे उनके जीनेकी आशा भी जाती रही। अपने जीवनको बचानेके लिये कोई न देखे उस प्रकार छोट कर गृहके अंदर गुप्तभूमिमें जाकर छिप गये। धारिणी रानी भी श्रेष्ठ शुगार धारण करके अतः पुर तथा परिवार सहित रात्रिमें उस पुरुष रहित नगरमें घूमने लगी।

प्रातःकाल हर्नि पर कमलको विकसित करनेवाला, देखकर समान धमकते हुए रंगसे दिशा मल्लको रंजित करनेवाला जगत्के नेत्रसमान सूर्य उदय हुआ। उस समय राजाने पुरुषोंके नगरमें प्रविष्ट होनेसे पहले नगर रक्षकोंको आज्ञा दी—“इस शहरको मल्ले मूर्ति देख कर पता लगाओ कि कोई मेरी आज्ञा मग करनेवाला व्यक्ति तो वहाँ नहीं है” ॥

नगरको देखते हुए वे यमके दूत समान नगररक्षक उन छेड़ पुत्रोंके समीप आये तथा उनको पकड़ कर राजाके समक्ष ले गये। तब उस राजर्षि क्रोधसे कुपित होते हुए यमराजाके समान भीषण अकुटी सहित ललाटसे उन श्रेष्ठी पुत्रोंको चप

प्रदान की। मुद्गरके आघात समान यह बात जब सेठके कानोंमें पड़ी तब वह एकदम निखल व शांत हो गया। उसकी बुद्धि आत हो गई तथा उसका मन पीड़ित हो उठा। हस्तीके समान बड़े मगरके कलास्फालनसे उद्वेलित हुए समुद्रके मध्यमें स्थित टूटते हुए जहाजके मनुष्यों समान व किंकर्तव्यमूढ़ हो गया। क्षणभर तो वह दारुण कष्टका अनुभव करने लगा। कुछ देर पश्चात् कायर मनुष्यों समान धैर्यको धारण करके, नगरके मुख्य लोगोंकी सहायतासे उत्तम रनादि हाथमें ग्रहण करके राजाके ममुख विनति करनेके लिये उपस्थित हुआ। उसने प्रार्थना की कि—“हे महाराजा! किसी भी चिन्तेके दोषसे मेरे पुत्र नगरके बाहर निकलनेमें असमर्थ नहीं हुए परंतु उस प्रकारके हिसाब आदिमें व्यग्र हो जानेसे पहले नहीं निकल सके तथा सूर्यास्तके समय जब नगरके बाहर निकलने लगे तो वेगसे चलने पर भी दरवाजे बंद हो जानेके कारण वे बाहर नहीं जा सके। अतः उनका यह एक अपराध क्षमा कीजिए और मेरे प्रिय पुत्रोंको जीवनदान देनेकी कृपा किजिये।” इस प्रकार सेठके मारमार कहने पर भी राजा उनको छोड़नेको उत्साहित नहीं हुआ। इसके क्रोधको शांत करनेके लिये एक पुत्रको छोड़कर अन्य पुत्रोंको छोड़नेकी प्रार्थना की। राजाके न माननेसे क्रमशः दो, तीन तथा चार पुत्रोंकी अपेक्षा चार, तीन तथा दो पुत्रोंको मुक्त करनेकी प्रार्थना की। अतः उसने पांच पुत्रोंको छोड़ कर ही उग्र पुत्रको मुक्त करनेकी प्रार्थना की। तब समीपस्थ मंत्री, पुरोहित आदिने भी मुक्त करनेकी अत्यंत प्रार्थना की तथा कुलका मूलोच्छेद

करनेसे महापाप होता है ऐसा कहने पर क्रोधके मन्द हो जानेसे राजाने सेठके ज्येष्ठ पुत्रको मुक्त कर दिया ।

इस कथाका भावार्थ (उपनय) इस प्रकार है—

इस कथानमें आये हुए वसतपुर नगर, राजा, श्रेष्ठ और छु पुत्रोंकी तरह क्रमशः यह ससार, श्रावक, गुरु तथा पदजीवनिकाय हैं । जैसे वह सेठ शेष पुत्रोंकी उपेक्षा करके एक ही पुत्रको मुक्त करा पाता है और पुत्रोंके वधकी अनुमति नहीं देता, उसी प्रकार गुरु भी अपने पुत्र सम पदजीवनिकारूप गृहस्थको साधु धर्म देकर श्रावकसे जो उनका वध करना चाहता है—मुक्त कराना चाहते हैं और उसके वर्तमानमें मुक्त करनेकी इच्छाके न होनेसे ज्येष्ठ पुत्र सम ब्रह्मकायको शेषकी उपेक्षा करके भी मुक्त कराते हैं, तो गुरुको शेष कायके वधका अनुमति दीय नहीं है । अर्थात् श्रावकको विशेष गृहस्थ धर्म अंगीकार करानेमें जो पाप-व्यापार, भ्रष्ट श्रावक करता है उसका अनुमोदन दीय गुरुको नहीं होता ।

विधिसे अणुव्रतादि ग्रहण करनेका पहले कहा है, वह विधि कहते हैं—

योगवन्दननिमित्तदिगाकारशुद्धि—

विधिरिति ॥१४॥ (१४७)

मूलार्थ—योगशुद्धि, वन्दनशुद्धि, निमित्तशुद्धि, दिक्शुद्धि और आगारशुद्धि—ये अणुव्रतादिकी प्राप्तिमें विधि हैं ॥१४॥

विवेचन—यहां मूलमें शुद्धि शब्द आया है, वह सबके साथ-

लगता है, अतः पूर्वाक्त अर्थ हुआ। योग तीन प्रकारक है—काययोग, मनयोग, वचनयोग—तीनोंक कामका शुद्धिको योगशुद्धि कहते हैं। उपयोगसहित जाना—आना—कायशुद्धि, निर्दोष भाषण—वचनशुद्धि और शुभ चिन्तन—मनशुद्धि—इन तीनोंकी शुद्धिसे योगशुद्धि होती है। अस्त्रनिन व बिना मित्र रुप प्रणिपातादि तथा दहस्तुत्रके शुभ उच्चार और आतिरहित कायो सर्ग करना—वचनशुद्धि है। तत्काज उपपन्न संस्कार, पणव (नौवत) आदि शुभ वाजिपत्रका नाव श्रवण करना, पूर्णकुम्भ, छत्र, ध्वज, चामर आदिको दस्ताना, शुभ गंधको संधाना आदि निमित्तशुद्धि कहलानी है। पूर्वदशा, उत्तरदिशा और त्रिम दिशामें जिनेश्वर या त्रिम चौव हा उन दिशाका आश्रय लेना—दिशाशुद्धि है। राजा आदिके अभियोगसे पक्षवस्त्राणमें अपवाद रखनको आचार शुद्धि कहते हैं।

तथा-उचितोपचारश्चेति ॥१५॥ (१४८)

मूलार्थ—और देवगुरु आदिकी उचित सेवा करना ॥१५॥

निवेचन—देव, गुरु, स्वामी बधु, स्वजन, दीन अनाथ आदिकी यथायोग्य सेवा करना चाहिये अर्थात् जो- जिसको योग्य हो वैसी सेवा करनी चाहिये। धूप, पुष्प, यज्ञ, विलेपन, आसन आदि देकर उनका गौरव बढ़ाना—विनय करना यह सेवा भी विधिमें आ जाती है। अथ क्रमशः अणुवनादिका वर्णन करते हैं—

स्थूलप्राणातिपातादिभ्यो विरतिरणुव्रतानि
पश्चेति ॥१६॥ (१४९)

मूलार्थ—स्थूल हिंसा आदि पांच अंगतसे निवृत्त होनेको पांच अंगुष्ठत कहते हैं ॥१६॥

विवेचन—१ यहा प्राणातिपातका अर्थ प्रमादसे प्राणीका नाश करनेको हिंसा कहा है। यह दो प्रकारकी है—स्थूल तथा सूक्ष्म। स्थूली, पानी, तेज, वायु तथा वनस्पति—पंच स्थावरकाय सूक्ष्म हैं तथा वेदद्रिय आदि असकाय स्थूल ह, जो इष्टिगोचर भी हो सकते हैं ऐसे स्थूल प्राणीआंकी हिंसा स्थूल है। इसी प्रकार—

२ स्थूल मृषावाद—दिसता हुआ या श्रात मूत्र।

३ स्थूल अदत्तादान—ज्ञान वृक्ष कर चोरी करना।

४ स्थूल अनसत्त्व (मैथुन)—स्वस्त्रीको छोड़ कर अन्य मैथुन, परस्त्री, पर पुरुष, पशु, नपुंसक अथवा अप्राकृतिक मैथुन।

५ स्थूल परिग्रह—नियमित परिग्रहसे अधिक रखनेको कहते हैं। इन पांचोंका त्याग, इनका न करना, स्थूल प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन व परिग्रह निरमण व्रत कहलाते हैं। ये प्रायः प्रसिद्ध हैं। इन पांचों स्थूल प्राणातिपात आदि महादण्डोंके विरति या इनका त्याग स्थूल प्राणातिपातादि विरमण व्रत कहलाते हैं। ये पांचों अंगुष्ठत कहलाते हैं, कारण कि सूक्ष्मे अंगुष्ठ ५ इति व्रत हैं। साधुके नियम महान्त हैं तथा कठिन अंगुष्ठत हैं। इन पांचोंका त्याग स्थूल प्राणातिपात आदि दण्ड अंगुष्ठत कहलाते हैं।

तथा—

मूलार्थ—और दिग्परिमाण व्रत, भोगोपभोगका प्रमाण तथा अनर्थदंड विरमण—ये तीन गुणव्रत कहलाते हैं ॥१७॥

विवेचन—शास्त्रोंमें दिशाओंका अनेक प्रकारका वर्णन है। जिस दिशामें सूर्योदय होता है वह पूर्व दिशा है। अन्य पश्चिम, दक्षिण, उत्तर आदि आठ दिशायें तथा ऊपर व नीचे इस प्रकार दस दिशाओंमें गमनागमन—जानेका परिमाण फर लेना, इस नियमको दिग्व्रत या दिग्परिमाण व्रत कहते हैं।

भोजन आदि जो प्रकारमें समाप्त हो जाता है—भोग कहलाते हैं। वस्त्र, स्त्री आदि जो बार बार भोगे जाते हैं—वे उपभोग कहलाते हैं। इन भोग तथा उपभोगकी वस्तुओंका परिमाण करना—उनका नियम करना—भोगोपभोग परिमाण व्रत कहलाता है।

प्रयोजनके लिये धर्म, स्वजन तथा इद्रिय आदिके शुद्ध उपकारके लिये अनुष्ठान अर्थदंड कहलाते हैं, इनके विरुद्ध कर्मको अनर्थदण्ड कहते हैं। यह अनर्थदंड चार प्रकारसे होता है—१ अप्रम्यानाचरित—बुरा चितन व ध्यानसे, २ प्रमादाचरित—प्रमाद करनेसे, ३ हिंसाप्रदान—हथियार आदि हिंसाके साधन देनेसे, तथा ४ पापकर्मोपदेश—पाप कर्मका उपदेश करनेसे—चार प्रकारका अनर्थदंड होता है। इस अनर्थदंडको नहीं करना, इसका त्याग करना—अनर्थदंड विरमण व्रत कहलाता है।

ये तीनों गुणव्रत कहलाते हैं, गुण या उपकारके लिये ये तीनों व्रत होनेसे दिग्परिमाण, भोगोपभोग परिमाण तथा अनर्थदंड

विरमण-गुणव्रत कहे जाते हैं। कारण कि गुणव्रत सिवाय अणु-व्रतकी शुद्धि नहीं होती।

तथा-सामायिकदेशावकासिरूपौपचोपथासातिधि-
संविभागश्चत्वारि शिक्षापदानि ॥१८॥ (१५१)

मूलार्थ-सामायिक, देशावकासिक, औपच और अतिधि-
संविभाग-ये चार शिक्षाव्रत हैं ॥१८॥

निवेदन-सम+भाय=समाय, मोक्षके साधनके प्रति समान शक्तिशाले सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्रिकी आध या लाभ समाय है। राग द्वेषके बीचमें-दोनोंके न रहनेमें उपलब्ध समभायसे या मध्य-स्थतासे सम्यग्दर्शनदिका लाभ अथवा सर्व जीवोंके साध मैत्रीभावके लक्षणका लाभ होना अथवा मैत्रीभावको प्राप्त होना समाय है। इसमें तीनों प्रकारके अर्थशाले शब्दोंमें एक पद ध्य लगानेसे सामायिक शब्द बनता है, जिसमें सर्व साधन योगका त्याग और निर्वेध योगके अनुष्ठानरूप जीवके परिणामको-सामायिक कहते हैं।

देश+भक्तश=देशावकाश, देश अथवा कुछ भूमिमें पड़नेसे ही प्रदूषण किया हुआ दिशावन-जैसे शत योजन आदिका परिमाणसे अवकाश अर्थात् “आज इतने योजन तक जाना इसका नियम पक्ष-वर्ताने करना”-उसे देशावकासिक व्रत कहते हैं।

पोष+ध=पोषध, पोष अर्थात् गुणकी पुष्टिकी धारण करनेवाला औपध कहलाता है।

अष्टमी, चतुर्दशी आदि पूर्व-दिवसोंमें

आहारत्याग आदि गुणों सहित निवास करना उपवास कहलाता है।
कहा है—

"उपावृत्तस्य दोषेभ्यः, सम्यग्वासो गुणैः सह ।
उपवासः स विज्ञेयो, न शरीरविशोषणम्" ॥१०३॥

—दोषसे निवृत्त होकर गुणों सहित सम्यक् प्रकारसे रहना—
उपवास कहलाता है, गुण बिना शरीर शोषण उपवास नहीं है। इस
तरह पौषध सहित उपवास करनेको पौषधोपवास मत कहते हैं।

अतिथये विभजनम्—अतिथिसंविभाग—श्रीवीतरागके धर्मका पालन
करनेवाले साधु, साध्वी, श्रावक या श्राविका—ये अतिथि कहलाते
हैं। इनको न्यायोपाजित व कल्पनीय अन्नपानादिका विभाजन करके
योग्य—उचित रीतिसे अर्पण करनेको अतिथिसंविभाग कहते हैं।

उमास्वाति वाचकद्वारा रचित, "श्रावकप्रश्नसूत्र"में, भी इस
प्रकार कहा है कि—“अतिथिसंविभाग मत उसे कहते हैं कि अतिथि
अर्थात् साधु, साध्वी, श्रावक तथा श्राविकाको घर, पर लाकर या
इनके आने पर भिक्षुसे उठना, आसन देना, पैर धोना, नमस्कार
करना आदि रीतिसे सेवा करके अपनी समृद्धि की शक्तिके अनुसार
अन्न, पान, वस्त्र, औषध, स्थान आदि देकर संविभाग करना”।

ये चारों—सामायिक, देशावगासिक, पौषधोपवास और अतिथि-
संविभाग—शिक्षावत कहलाते हैं।

ततश्च एतदारोपण दानं यथाहं साकल्यवैकल्या-
भ्यामिति ॥१९॥ (१५२)

मूलार्थ—जिस प्रकार योग्य हो, सकलता या विकलतासे

धर्म योग्य प्राणीको इन व्रतोंका आरोपण या व्रतदान करना चाहिये ॥१९॥

विवेचन—धर्मके योग्य प्राणीको जिसका लक्षण कद चुके हैं ये अणुव्रत आदि व्रतोंको पूर्वोक्त विधिके अनुसार (आवृत्तको) ग्रहण कराना चाहिये, इसे व्रतदान कहते हैं। ये दो प्रकारसे होता है—सकलतासे तथा विकलतासे। सकलतासे अर्थात् सर्व अणुव्रत, गुणव्रत तथा शिक्षाव्रतोंके दानको सकलतासे व्रतदान कहते हैं और आदिमें किसी एक दो या ज्यादा व्रतोंका ग्रहण कराना विकलतासे व्रतदान होना है।

इन समकित मूलवाले अणुव्रत आदि अंगीकार करानेके बाद जो करना उचित है यह इस प्रकार है—

गृहीतेष्वनतिचारपालनमिति ॥२०॥ (१५३)

मूलार्थ—ग्रहण करनेके बाद अनतिचार पालन करना या अतिचार नहीं लगने देना चाहिये ॥२०॥

विवेचन—गृहीतेषु—सम्यग्दर्शन आदि गुणोंका ग्रहण करके अनतिचारपालन—निरतिचार पालन करना—अतिचार, विगचना या देहभंग एक ही है अर्थात् व्रतका अंशतः भंग। अतिचारका न होना अनतिचार है। उसका पालन या धारण करना अनतिचार पालन है।

सम्यग्दर्शन आदि गुण तथा अणुव्रत आदिके ग्रहण करने पर उन व्रतोंका आशिक खंडन भी न होने देना चाहिये। जिस प्रकार बुरी हवासे शस्थ—धान अपना फल पूर्ण रूपसे नहीं दे सकते उसी प्रकार अतिचार दोषसे व्रत भी अपना फल देनेमें असमर्थ हो जाते हैं अतः निरतिचारपालन आवश्यक है।

अथ अतिचार कहते हैं—

शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्साऽन्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः
सम्यग्दृष्टेरतिचारा इति ॥२१॥ (१५४)

मूलार्थ—शंका, काङ्क्षा, विचिकित्सा, अन्य दर्शनकी प्रशंसा व परिचय करना—य छ सम्यग्दृष्टिके अतिचार हैं ॥२१॥

विवेचन—यहा शंका, काङ्क्षा तथा विचिकित्साके लक्षण व व्याख्या “ ज्ञानाद्याचारकथनमिति ॥११॥ (६९) ” सूत्रमें कहे जा चुके हैं ।

जैनधर्म या नीतराग प्रणीत धर्ममें शंका करना शंका है । दिगवर आदि किसी भी अथ दर्शनके अंगीकार करनेकी आकाङ्क्षा करना काङ्क्षा है । तथा बुद्धिभ्रम—फलप्राप्तिमें शंका आदिको विचिकित्सा कहते हैं । अन्यदृष्टि अर्थात् सर्वत्र प्रणीत दर्शनसे भिन्न शाक्य (बुद्ध), कपिल, कर्णादे, अक्षपदि आदि द्वारा प्रणीत शास्त्रों व उनके अनुसार चलनेवाले लोगोंकी प्रशंसा करना उनको परिचय करना—ये दो अतिचार हैं । जैसे यह पुण्यवैत है, इनको जन्म उत्तम है, ये दयालु हैं आदि शब्द कहना—प्रशंसा करना है । संस्तव अर्थात् सहवास सहित परिचय—जो वज्र, मोजन, दान, आलाप आदि लक्षणोंवाला है—करना संस्तव अतिचार है ।

ये पाँचों अतिचार सम्यग्दृष्टिके हैं । ये सब अतिचार सम्यग्दर्शनकी विराधनाके प्रकार हैं, कारण कि इससे शुद्ध तत्त्वश्रद्धामें बाधा उत्पन्न होती है ।

तथा-व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रममिति ॥२२॥ (१५५)

मूलार्थ-अणुव्रत और शील व्रतके प्रत्येकके पांच पांच अतिचार हैं । ॥२२॥

विवेचन-व्रतेषु-अणुव्रतोमें, शीलेषु शीलव्रतं अर्थात् गुणव्रतं तथा शिक्षाव्रत-सबमें; यथाक्रमम्-अनुक्रमसे ।

श्रावकके सभी बार व्रतोमें जिसमें ५ अणुव्रत, ३ गुणव्रत तथा ४ शिक्षाव्रत हैं, प्रत्येकमें पांच पांच अतिचार होते हैं । उसमें पहले अणुव्रतके अतिचार—

घन्धवधच्छविच्छेदातिभारारोपणाभ्रपाननिरोधा
इति ॥२३॥ (१५६)

मूलार्थ-घन्ध, वध, चर्म या अगच्छेदन, अतिभार रखना तथा अन्नपानको रोकना—ये पांच प्रथम व्रतके अतिचार हैं ॥२३॥

विवेचन-स्थूल प्राणातिपात निरमण व्रत नामक पहले अणु-व्रतके घन्ध, वध, छविच्छेद, अतिभार आरोपण तथा अन्नपान निरोध—ये पांच अतिचार हैं । वधका अर्थ रस्सी आदिसे बांधकर सयम करना या रोकना । वधका अर्थ चाबुक आदिसे मारना । छवि + छेद = छविच्छेद अर्थात् चर्म या अगका भेदन या तलवार, छुरी आदिसे काटना । अतिभारारोपणका अर्थ बैल आदिके पृष्ठ पर सुपारी आदि किसी भी पदार्थका बहुत ज्यादा बोझ छानना या मनुष्यके ऊपर भी बहुत सामान देना अथवा गाड़ी आदिमें सामर्थ्यसे अधिक भार

अन्नपान निरोधका अर्थ है

जल आदि वस्तुओंका रोकना, उनको बध कर देना अथवा अपेक्षा-
शून्य काम मात्रा में देना है।

ये सब अनिचार क्रोध, लोभ आदि कषायसे जिनका अंत-
फलकित हो और जो प्राणीओंको अकारण ही मारता है या
देता है उसे लगते हैं। जो निरपेक्ष होकर ऐसा करे उसे
अतिचार लगते हैं। जो सापेक्ष बध आदि करे तो उसे अतिचार
नहीं लगते। उसकी विधि 'आवश्यकचूर्णि' आदिसे उद्धृत करके
यहां लिखते हैं—

बध द्विपद व चतुष्पद (मानव तथा पशु) दोनोंका होता
है। यह दो प्रकारका है—अर्थसे तथा अनर्थसे। जो अनर्थ या
निरर्थक बध, यह करना योग्य नहीं। सार्थक बधके दो भेद हैं—
सापेक्ष और निरपेक्ष। जो पूर्णतया निश्चय प्रकारसे बाधा जाय
यह निरपेक्ष। जो बध रस्तीकी गांठ आदिसे बाधा जावे और अग्नि
आदिके प्रकोपके समय छोड़ा जा सके या काटा जा सके वह सापेक्ष
बध है। पशुके इस प्रकार बधके अलावा मानवका बध इस प्रकार
है—दास, दासी, चोर अथवा प्रमादी पुत्रको यदि वह हिलडुल सके
और उनका रक्षण हो सके, अग्नि आदिके भयसे नष्ट न हो।
इनको सापेक्ष या सार्थक बध कहते हैं, जो किया जा सकता है।
पर श्रावकको ऐसे ही द्विपद व चतुष्पदोंका समग्र करना चाहिये,
जो बिना बाधे भी रह सकें ॥१॥

बध भी उसी तरह है। निर्दय रीतिसे मारना जो निरपेक्ष बध
है, सर्वथा त्याज्य है। वहां बधका अर्थ प्राणहानि नहीं, ताड़ना या

पीटना है, अर्थात् निरर्थक तथा निरपेक्षरीतिसे त्याग्य है। सार्थक और सापेक्षका वर्णन यहाँ दिया जाता है। प्रथम तो आवश्यक इस प्रकार रहे कि सर्व जन उससे मानते रहें। यदि कोई विनय न करे तो उसके मर्मस्थलको छोड़ कर हाथ, पैर अथवा रस्सी या लकड़ीसे एक या दो बार ताड़न करना चाहिये ॥२॥

उविच्छेद भी उसी प्रकार समझना। हाथ, पैर, कान, नाक आदिका काटना त्याग्य है, जो निर्दयतासे व निरपेक्ष हो। सापेक्ष व सार्थक, गण्ड, व्रणसधिका छेदन अथवा डाम (जलाना—किसी श्वंगको ठीक करनेके लिये) देना है ॥३॥

अतिभारका आरोपण करना ॥ नहीं चाहिये। पहले तो आवश्यक द्विपद आदि वाहनसे होनेवाली आजीविका छोड़ दे। यदि कोई अन्य आजीविका न मिल सके तो वह व्यक्ति नितना बोझा रख उठा सके या नीचे रख सके उतना ही उसे देना चाहिये। चतुष्पद आदिको जितना योग्य हो उससे कुछ कम—भार लादना चाहिये और हल, बैलगाड़ी आदिको उचित समय पर छोड़ देना चाहिये ॥४॥

किसी भी प्राणीका भोजन और पानका विच्छेद नहीं करना चाहिये। अन्यथा तीव्र क्षुधावाला मृत्युको प्राप्त हो जाता है। इसका विच्छेद भी बंधके दृष्टांतकी तरह, सार्थक व निरर्थक समझ लेना चाहिये। सापेक्ष निरोध रोगचिकित्सा आदिके लिये हो सकता है। अपराध करनेवालेको बचनसे ही कहना बहुत है पर दण्डसे निरोध करना न चाहिये। रोग—झाति आदि निमित्तसे उपवास भी कराया जा सकता है ॥५॥

अधिक धया लिया जावे । जिस प्रकारसे मूलगुण प्राणातिपात विरमण व्रतको कोई अतिचार न लगे उस प्रकार सर्वत्र यत्नसे कार्य करना चाहिये ।

शुद्धा—व्रत अंगीकार करनेवालेने प्राणातिपात (हिंसा) का व्रत लिया है उसमें बध आदि करनेसे कोई दोष नहीं, क्योंकि उससे व्रतभंग नहीं होता । यदि यथादिका पक्षक्त्वाण लिया हो तो बध आदि करनेसे व्रतभंग होता है, जिससे विरतिका खंडन होता है । अत्येक व्रतमें पांच पांच अतिचार होनेसे वह व्रतमें अधिकता हो जाती है अतः बध आदिको अतिचार नहीं गिनना चाहिये ।

समाधान—यह सत्य है कि प्राणातिपातका व्रत लिया है, पक्ष आदिका नहीं । परंतु प्राणातिपातका व्रत लेनेसे अर्थात्, बध आदिको भी व्रत हो जाता है ऐसा समझो, क्योंकि बध आदि प्राणातिपातके उपाय है । बध आदि करनेसे व्रतभंग नहीं होता किन्तु अतिचार ही लगता है । देशसे व्रतभंग होना अतिचार कहलता है । व्रत अंतर्गृहीत तथा बहिर्गृहीतसे दो प्रकारका है ।, मैं 'मारता हूँ' ऐसा विकल्प या विचार न करके कोप आदिके आवेशसे अन्यके प्राण जानेका न सोचकर बध आदिकी जो प्रवृत्ति करता है, उससे प्राणनाश नहीं होता, अतः दयारहित होनेसे विरतिकी अपेक्षा बिना जो प्रवृत्ति की है वह अंतर्गृहीतसे व्रतभंग है और प्राणघातके अभावसे बहिर्गृहीतसे व्रतका पालन हुआ है या भंग नहीं हुआ । व्रतका देशसे भंग तथा देशसे पालन अतिचारके नामसे पहचाना जाता है । कहा है कि—

“न मार्यामीति वृत्तमतस्य, विनव मृत्युं कश्चातिचारः ? ।
निगद्यते यः कुपितो घघादीन्, करोत्यसौ स्यान्नियमानपेक्षः ॥१०४॥

“मृत्योरमायाघ्नियमोऽस्ति तस्य, कोपाद् दयाहीनतया तु भग्न ।
देशस्य महावदुपाटनाथ, पूज्या अतीचारमुदाहरन्ति ॥१०५॥

—“मैं प्राणीको न मारूँ” ऐसा व्रत करनेवाले व्यक्ति को मृत्यु बिना अतिचार कहाँ से होता है ? अर्थात् नहीं । इसका उक्त यह है कि जो, कोप आदिसे बध आदि करता है और नियमकी अपेक्षा नहीं करता वह अतिचार है ।

मृत्युके अभावसे उसका नियम रहत है, कोप तथा दयाहीनतासे व्रतभग्न होता है या अतर्क्यसे नियम भंग होता है । अतः देशसे भग्न तथा देशसे पालन पूज्य पुरुषोंद्वारा अतिचार कहा गया है ।

“ये व्रतसे अधिक हैं” ऐसा जो कहा व अयुक्त है । मिथुन हिंसासे जो विरति है उसमें बध आदि आ जाते हैं (अर्थात् उनको निषेध है) अतः ये बध आदि अतिचार हैं । बध आदिके कहनेसे तथा उसके लक्षणसे समान ऐसे मन्त्र तत्र आदिके प्रयोग भी अतिचार ही गिने जाते हैं ॥

अथ मृपावादे विरमणे नामक दूसरे व्रतका अतिचार कहते हैं—

मिथ्योपदेशरहस्याभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासा-
पहारस्वदारमन्त्रमेधा इति ॥२४॥ (१५७)

मूलार्थ—इसके पाँच अतिचार ये हैं—१ मिथ्या उपदेश,
२ रहस्यकथन, ३ झूठे दस्तावेज या साक्षी, ४

दुरुपयोग और ५ स्त्री आदिके साथ हुई गुप्त बात प्रगट करना ॥२४॥

विवेचन-१. मिथ्योपदेश-असत्य 'बात' संबंधी उपदेश-यह ऐसा है, ऐसा ही 'बोलो' इत्यादि असत्य कहनेकी सिलाई। साथ जानने पर भी असत्य कहना या कहलाना।

२. रहस्याभ्याख्यान-'रह' अर्थात् एकांत, वहाँ हुआ 'रहस्य'-रहस्यका कथन, जैसे किसीको एकांतमें बातचीत करते हुए देखकर इस प्रकार कहना कि "ये लोग राजा आदिके विरुद्ध इस प्रकार सत्ताइ कर रहे हैं" या ऐसा विचार करते हैं आदि कहना। या किसी अन्यका ज्ञात हुआ रहस्य किसी दूसरे पर प्रकट करना।

३. कूटलेखक्रिया-असत्य अर्थ दर्शानेवाले अक्षरोंको लिखना।

४. न्यासापहार-न्यास+उपहार-किसी अथके यहाँ रखे हुए रूपये आदिकी रस्ती हुई अमानतका समय पर न देना, गायब कर देना या स्वयं उपयोग कर लेना।

५. स्वदारमन्त्रभेद-स्वदारा-अपनी स्त्रीके, गुन-भाषणका भेद बाहर प्रकाशमें लाना। यहाँ स्वदारामें मित्र तथा हितैषी और विश्वास करनेवाले मित्र भी आ जाते हैं उनका रहस्य कहना।

मिथ्या उपदेशमें 'दूसरेके पास झूठ न बुलाना' इस व्रतका भग करता है। 'झूठ नहीं बोलूँगा' इस व्रतका खंडन नहीं होता। तो भी सहसात्कार और अनायोगसे अतिक्रम, व्यतिक्रम अथवा अतिचारसे अन्य व्यक्तिद्वारा झूठमें प्रवृत्ति कराना इस व्रतका अतिचार

है। यद्यपि वह अपने व्रतकी रक्षाके लिये स्वयं झूठ न बोलने पर दूसरेके द्वारा झूठ बुलवाये या परवृत्तांत कहलानेसे मिथ्या उपदेश करे वह अतिचार है। वह अपने व्रतका रक्षण करनेके लिये न बोले पर अन्यको मृषावादका उपदेश करे या उसे उसमें प्रवृत्ति करावे सो वह भग हुआ तथा न हुआ—दोनों होनेसे व्रतका अतिचार है जैसे, “देशाद् भक्त अनुपालनाच्च” देशसे भग तथा देशसे पालन—या बहिर्वृत्तिसे पालन, अतर्वृत्तिसे भग—यह अतिचार हुआ।

रहस्याभ्याख्यानमें असत् दोष दिया जाता है या झूठी बातको कहा जाता है अतः निश्चय व्रतभग ही है, अतिचार नहीं।

यह शंका सत्य है पर जब दूसरेको हानि करनेवाला वाक्य अनजानमें कहा जाय तो उसमें सक्लेश (कष्ट देनेका) भाव न होनेसे व्रतभग नहीं होता परंतु दूसरेको हानि होती है अतः भग भी है। इस तरहसे भंग, अभग, होनेसे अतिचार ही होता है। पर यदि सीत्र सक्लेश (कष्ट पहुंचानेकी इच्छा से कहे, तो व्रतभग ही है, क्योंकि वहां व्रतकी अपेक्षा नहीं रही। कहा है कि—

“सहस्रजम्भकूष्माण्णार्हं, जाणतो जह करेह तो भगो।

जह पुण्णामोगार्हदितो तो होह अइयाये” ॥१०६॥

—यदि ज्ञान बूझ कर सहस्रत्कार करे तो व्रतका भग होता है पर अनजाने कह देनेसे अतिचार ही होता है॥

किसीके प्रति बुरा विचार प्रकट करना अनुचित है। किसीको बात करते देख कर एसी बात करते हैं, ऐसा निश्चय करना दूसरों पर प्रकट झूठी बात बहुत फैल

और अनिष्टका दोष पहले कहनेवाले पर आता है, अतः असत्य दोषको कहना नहीं चाहिये ।

कूटलेखक्रियामें 'कायासे मृषावाद नहीं करु' अथवा 'न करु, न कराऊ' व्रतका भग ही होता है । 'सूठ नहीं बोलूंगा' इस व्रतका किंचित् भी भग नहीं हुआ । तथापि सहस्रारकार आदिसे या अतिश्रम आदिसे अतिचार होता है । 'मैंने मृषावाद अर्थात् असत्य बोलनेका व्रत नहीं लिया' ऐसी भोली बुद्धिवाले पुरुषको व्रतकी अपेक्षा है, अतः व्रतभग होने पर भी भग होता है अतः अतिचार है ।

यद्यपि असत्य लेखसे द्रव्यरूपसे लाभ हो जाता है पर भाव रूपसे आत्मद्रव्यकी कितनी अधिक हानि हो जाती है । न्याय वृत्तिका आत्मगुण नष्टप्राय हो जाता है । असत्य लेखसे दूसरे व्यक्तिके द्रव्यप्राण और भावप्राणका नाश होता है, अतः हिंसा होती है । उसकी चिता, द्वेषके कारण स्वयं धनते हैं । कोर्टमें असत्य साक्षी भी इसीमें आ जाता है ।

कोई मनुष्य अपना धन अनामत या न्याजसे रखे और वापस मागे तब उसे न दिया जाय तो न्यायापहार—अनामतका, गायब करना है । इसमें अदत्तादान तो प्रयत्न हो जाता है । कूटलेखकी तरह इससे भी द्रव्यप्राण तथा भावप्राणके नष्ट करनेसे हिंसा भी होती है । "तुम्हारी अनामत या रकम हमारे पास नहीं है" यह मृषावाद हुआ । जब ऐसा बिना सोचे कहा जाय तब अतिचार होता है । जान बूझ कर बोला हुआ असत्य तो व्रतभग ही है ।

स्वदारमप्रमेद—अपनी स्त्री या मित्रके गुण विचार बाहर प्रगट करना । यदि सत्य बात जो हुई है वही कही जाय तो असत्य न होनेसे व्रतभग नहीं होता पर सहसात्कारसे ऐसी गुप्त बातके प्रगट हो जानेसे लज्जा आवे अथवा आत्महत्या करे तो उसका कारण यात करनेवाला है, अतः परमार्थसे वह असत्य हो जाती है, जिससे कुछ प्रतभग होनेसे अतिचार कहा है, व्रतभग नहीं । बिना हुई गुप्त बात कहनेसे तो व्रतभग होता है ।

स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीना—
धिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहारा इति ॥२५॥ (१५८)

मूलार्थ—अदत्तादान व्रतके पाच अतिचार ये हैं—१ स्तेन-प्रयोग—चोरको मदद करना, २ चुराई हुई वस्तुका संप्रद, ३ शत्रु देशमें प्रवेश, ४ न्यूनाधिक तोल नाप रखना तथा ५ मिलानट अथवा समान दिखानेवाली हलकी व फीमती वस्तुका आपसी बदलना ॥२५॥

विवेचन—१. स्तेनप्रयोग—स्तेन या चोरको मदद या सहायता करना, 'इस स्थानसे अथवा इस प्रकार चोरी करो' जो एक प्रकारकी अनुमति है ।

२. तदाहृतादान—चोर द्वारा चुराई हुई वस्तुओंका संप्रद जो लोभवश कम कीमतमें खरीदना अथवा छेके चुपड़ीसे रखना ।

३. विरुद्धराज्यातिक्रम—अपने राजा या राष्ट्रके राष्ट्रमें अपने राज्यकी सीमाका उल्लंघन करके प्रवेश करना

४. हीनाधिकमानोन्मान-स्वभाव अथवा वस्तुतः नाप या तौलसे कम अथवा अधिक, नाप और तौलकी वस्तु—सेर आदि तोले या भरनके नापको जितना चाहिये, उससे कम अथवा अधिक लिया जावे ।

५. प्रतिरूपकव्यवहार—शुद्ध ग्रीहि या धृत देनेके स्थान पर उसके सदृश दिखनेवाले पदार्थ अथवा मिलावटसे देना—उसका विनाय करना—अधिककी कीमत लेकर कम देना या अच्छा नमूना बताकर हल्की वस्तु देना । प्रतिरूपक—समानरूपवालीका व्यवहार—व्यापार ।

यहां स्तेनप्रयोगमें यद्यपि 'चोरी नहीं करूंगा, न कराऊंगा' ऐसे व्रतका भग होता है पर स्वतः चोरीका त्याग करनेवाला दूसरेको प्रेरणा देता है वह अनिवार ही है । जैसे 'आजकाल निरुधमी क्यों हो' यदि खाने पीनेको न हो तो मैं देता हूँ, यदि तुम्हारे चोरीके मालको बेचनेवाला न हो तो मैं बेच दूँ, आदि वचनोंसे चोरोंको उत्तेजन देना तथा अपनी कम्पनासे चोरीका त्याग करना, व्रतकी सापेक्षताके कारण भतिचार है ।

चोरोंद्वारा चुराई हुई वस्तुओंको छिपसे छुपकीसे लेनेवाला पुरुष भी चोर ही है । कहा है कि—

“चोरश्चोरापको भवती, मेदहः प्राणकफयी ।

अत्रदे स्थानवधौव, चोर संतपिच स्मृत ॥१०॥

—चोर, चोरी करानेवाला, चोरीकी व्यवस्था करनेवाला, चोरकी गुप्त बातें जाननेवाला या जानकर सहान्विता करनेवाला,

चोरीकी वस्तु लेनेवाला या बेचनेवाला, चोरको अन्न देनेवाला और स्थान देनेवाला ये सात प्रकारके चोर कहे गये हैं ।

चोरी करनेसे व्रतभग होता है । मैं चोरी नहीं करूँगा पर मुझे व्यापार करना है (चाहे कैसा ही हो) ऐसा ध्यान करके व्रत ग्रहण करनेवालेको व्रतभग नहीं होता । पर देशसे पालन तथा देशसे भंग—औ कि छोमके कारण चोरी हुई वस्तु लेनेसे होता है—के कारण अतिचार है ।

विरुद्ध राज्यातिक्रममें व्यापार वास्ते अथवा अन्य कारणसे अन्य राज्यमें आज्ञा बिना चोरीस जाना विरुद्धराज्यातिक्रम है । ऐसे व्यक्तिको राज्यद्वारा दंड भी होता है, यह चोरीके समान है ।

“सामी जीवादत्त तिथ्ययेण तदेव य गुरुहि” —जो ‘पक्ष्मी-सूत्र’में कहा है उस योगसे भी स्वामीभदत्त होनेसे यह चोरी या व्रतभग है । तथापि यदि केवल व्यापारके लिये हो तथा चोरी करनेकी इच्छा न हो, साथ ही ‘यह चोर है’ ऐसी बात न होनेसे यह देशभग होता है और देशसे पालन भी होता है, अतः यह अतिचार है ।

न्यूनाधिक नाप, तौल रखना तथा प्रतिरूपक व्यवहार दूसरेको ठगनेके कारण तथा परद्रव्यके ग्रहणसे व्रतभग ही है । केवल सेंध छगाना अथवा पराई वस्तु उठाना ही चोरी है पर न्यूनाधिक नाप, तौल और प्रतिरूपक व्यवहार यह वाणिज्य कलाएँ हैं ऐसा मानकर व्रत लेनेवालेके लिये व्रतभग नहीं, पर अतिचार है ।

स्तेन प्रयोग आदि पाँचों अतिचार वस्तुतः चोरी ही हैं अतः

मतभग ही है। पर यदि केवल सहसात्कार आदिसे तथा, अतिक्रम, व्यतिक्रमसे होनेवाले ये अतिचार फदे गये हैं।

ये अतिचार राज्य कर्मचारियोंको नहीं लगते ऐसा नहीं है, उन्हें भी लागू होते हैं। पहले दो स्तेनप्रयोग, तदादत्तादान-चोगेकी मदद व वस्तुसंग्रह—तो उनको स्पष्ट ही लागू पड़ते हैं अर्थात् वे भी ऐसा कर ही सकते हैं। यह काम वे शायद ज्यादा अच्छा कर सकते हैं क्योंकि वे चोगेको पकड़नेका काम भी करते हैं। दत्तेजन देना, खासकर पुलिसके लिये, बहुत आसान है। मंत्री आदि अन्य नौकर भी अपने स्वामीका नमक खान पर भी यदि शत्रु राष्ट्रकी सहायता करते हैं तो स्पष्ट यह अतिचार लगता है। राज्य भंडारकी वस्तुएं छेदे देनेमें अथवा राज्यके लिये आवश्यक सामग्रीके खरीदनेमें डलकी वस्तु लेकर अधिक कीमत वसूल करके जेबमें डाल देना या बीचमें दलाली व कमीशन खाना—ये सब चौथे व पाचवें अतिचारके भेद हैं। ये सब वस्तुन मतभग ही है कारण कि इससे चोरी ही होती है, पर यदि ऐसा ही मत ध्यानमें लिया हो तो अतिचार है।

अन स्वदार—सतोष व परदारविरमण नामक चतुर्थ अणुव्रत-के अतिचार कहते हैं—

परविधाहकरणेत्वरपरिगृहीताऽपरिगृहीतागमनान्न-
क्रीडातीव्रकामाभिलाषा इति ॥२६॥ (१५९)

मूलार्थ—दूसरोंके पुत्र या पुत्रीका विवाह करना, दूस-

रेकी रखेली स्त्री और वेश्याके साथ संभोग, अनंगक्रीडा तथा तीव्र काम अमिलापा—ये पांच अतिचार हैं । ॥२६॥

निवेचन—परविवाहकरण—परेषा विवाहकरणम्—अपने पुत्र पुत्रीको छोड़कर अये जनोंकी सवर्तिका विवाह कराना । कन्या-दानके पत्रकी इच्छास अथवा स्नहसम्बन्धसे दूसरे लोगका विवाह कराना अतिचार है । इसमें भी अपने सत्तानका लभ करनेमें भी संख्याका नियम रखना व्याप्य है ।

जो किसी प्रकारसे पैसे देकर कुछ समयके लिये भोगी जाय वह इवरी स्त्री रखेली या वेश्या है । ऐसी स्त्रीके साथ कामभोग भी अतिचार है । किसी एकने खास कर न रखी हो ऐसी वेश्या तथा कोई कुटीन या अनाथ स्त्री हो ऐसी सब लिया या इनमेंसे किसी एकके साथ कामभोग करना इत्तरपरिमशीता—अपरिगृहीतागमन नामक दो अतिचार होते हैं ।

अनंग—अंगका अर्थ यहाँ देहके मैथुनका अवयव अर्थात् लिंग या योनि, इनको छोड़ कर अन्य अंग—कुच, कश, उरु, वदन आदि सब अनंग हैं । इनसे क्रीडा करना या स्नेहना अनंगक्रीडा है । अनंगका दूसरा अर्थ काम है । कामक्रीडा या कामद्वारा क्रीडा भी अनंगक्रीडा है । अथवा तो कामार्गके बिना ही अथ किसी प्रकारसे कामभोग करना भी अनंगक्रीडा है । अथवा तो पशुमैथुन और गुदा-मैथुन भी अनंगक्रीडामें आते हैं ।

कामभोग या मैथुन तथा शब्द

रूपका काम तथा रस, गंध व स्पर्श, ये भोग इन, सबमें तीव्र अभि-
लाषा रखना, उसमें अत्यंत अध्यवसाय (हर घड़ी, उसीमें ध्यान)
रखना या निरंतर विषयसुख भोगनेके लिये बाजीकरण आदि उपचा-
रस कामोद्दीपन करना या हर समय विषयसुख व कामभोगकी इच्छा
व छालसा करना ।

इसमें दूसरा व तीसरा अतिचार स्वदारा सतोष व्रत रखनेवालेके
लिये अतिचार है, परदारनिरमणवाले मतीके लिये नहीं । दूसरे
तीनों इन दोनोंके लिये है । सूत्रमें कहा है—

“सदारसतोषरस इमं पञ्च अह्वारम्”—स्वदारा : संतोषके लिये
ये पाचों अतिचार हैं । इस प्रकार कहनर्म निम्नभावना है—

वैसे दफर अल्प कालके लिये रखी हुई स्त्री या वेद्या वह
स्वस्त्री तरीफें मान उठा है, अतः स्वदारा सतोषकी कल्पनाका उसका
व्रतभंग नहीं होता तथापि वस्तुतः वह आटे समयके लिये है अतः
उसकी स्वस्त्री नहीं है अतः व्रतभंग होता है । अतः भंग व भंग
होनेसे अतिचार हुआ । न रखी हुई ऐसी वेद्याक साथ गमन,
अनाभोग आदि व अतिक्रम आदिसे अतिचार होता है । परदार
निरमण व्रतवालेके ये दोनों अतिचार नहीं हैं । थोड़े कालके लिये
रखी हुई अथवा न रखी हुई दोनों वेद्या हैं । अनाथ कुलीन स्त्री
भी अनाथ होनेसे तथा वेद्या व परस्त्री नहीं है ।

वस्तुतः रीतिसे तो ये दोनों स्वदारा सतोषीके लिये व्रतभंग ही
हैं, कारण कि स्व खुदकी व्याही हुई स्त्रीको छोड़ कर किसीके भी

साथ भोग करना ब्रतमग्न है। परदार विरमण ब्रतीके लिये ये अति-
चार है कारण कि पर अर्थात् अपनी विवाहितासे जुदी चाहे कोई
स्त्री हो वह पर है, अतः स्वदाराको जेंड कर किसीके साथ भी भोग
करनेसे मग्न होता है तथा कहनेको नहीं भी होता, अतः अतिचार है।

कुछ आचार्योंके मतमें इतरपरिगृहीतागमन स्वदार सतोपीके
लिये अतिचार है, जिसमें भावना पूर्ववत् है और अपरिगृहीतागमन
परदार विरमण ब्रतीके लिये अतिचार है, जिसकी भावना इस प्रकार
है— अपरिगृहीता—वेश्यामें यदि उसने किसी अन्यसे पैमे ग्रहण
किये हैं तो उसके साथ समोग करनेसे परस्त्री हो जानेसे दोष आता
है। साथ ही वेश्या होनेसे व्रतमग्न नहीं होता है, अतः मग्न व
अमग्नसे अतिचार हुआ।

पुन दूसरे आचार्य इस प्रकार कहते हैं—

“परदारयज्जिणो पच, होंति तिष्ठि उ सदारमतुद्धे ।
इत्येयं तिष्ठि पच च, भगविगज्जेहिं नायव्वा” ॥१०८॥

—परस्त्री विरमण ब्रतीको पांच तथा स्वदार सतोपीको तीन
अतिचार होते हैं। स्त्रीको भी इसी प्रकार मग्नके विरमणसे तीन और
पांच अतिचार होते हैं—

दूसरेने थोड़े समयके लिये जिसे रखा हो ऐसी वेश्याके साथ
गमन करनेसे परस्त्री विरमण ब्रतीको अतिचार होता है क्योंकि वह
कुछ तो 'परस्त्री' के नामसे प्रख्यात है। अतः व्रतमग्न हुआ और
कामुककी कल्पनासे और उसके भर्तारके अभावसे वह

है। इस तरह प्रतभग न भी हुआ, अतः भग व अभंगसे ये दोनों अतिचार हुए।

बाकी तीनों अतिचार दोनोंको हैं। यह बताते हैं— स्वदार सतोपीन अपनी स्त्रीके प्रति तथा दूसरेने बेइया व स्वस्त्री दोनोंके प्रति यद्यपि इहान अनगरसका— लिग, योनिको छोड़ कर अन्य भगोंके साथ क्रीडा या दूसरा अप्राकृतिक मैथुनका साक्षात् पञ्चक्साण नहीं लिया तब भी इस न करें। क्योंकि ये लोग पापभीरु हैं और ब्रह्मचर्य रत्ननेकी ही इच्छा करते हैं पर जब पुरुषवेदके कामभोगेच्छाक उदयको नहीं रोक सकत और ब्रह्मचर्य पालनमें असमर्थ होते हैं तब निराहके लिये स्वदारसतोष आदि करते हैं कारण कि मैथुनसे ही कामेच्छाकी वृत्ति होती है। अतः अनगरसका पञ्चक्साण तो आ ही जाता है। इसी प्रकार परविवाह व कामकी तीव्र अभिलाषाको समझ लेना चाहिये। क्योंकि उनका पञ्चक्साण होते हुए भी उनमें प्रवृत्ति होती है अतः वे अतिचार हैं।

दूसरे आचार्य अनंगक्रीडाके लिये इस प्रकार कहते हैं— प्रत स्नेहबाला साक्षात् मैथुनको ही व्रत समझता है। आलिगन आदिका नियम नहीं लिया ऐसा सोच कर स्वदारसतोपी बेइया आदिसे तथा परदार विरमणव्रती परदारसे भी आलिगन आदि रूपसे अनंगक्रीडा करता है अतः ये, व्रतका कुछ अनिक्रम करते हैं पर व्रतकी अपेक्षा रसते हैं अतः यह अतिचार है।

स्वदार सतोपीन अपनी स्त्रीसे अन्य (मित्र कोई भी) और दूसरेने स्वस्त्री तथा बेइयासे मित्र 'मन', वचन व कायासे मैथुन न

करना व न कराना? ऐसा कह कर जो मत लिया है तब परविवाह करानेसे अर्थात् मैथुन कराना ऐसा हो जानेसे मत ही भग होता है साथ ही वह मती यह सोचता है कि मैंने विवाह कराया है मैथुन नहीं अतः मतकी सापेक्षतासे भग नहीं होता, अतः यह अतिचार है।

शुंका—कोई यह कहे कि परविवाहकरणमें कयादानके फलकी इच्छा उसका कारण बताया हो तो वह मनी सम्म्यग्दृष्टि है या मिथ्यादृष्टि? यदि सम्म्यग्दृष्टि है तो उसे फलकी इच्छा नहीं क्योंकि सम्म्यग्दृष्टि ऐसी इच्छा न करे। यदि मिथ्यादृष्टि है तो उसे मत ही नहीं हाता, अतः पर विवाहकरण अनिचारका यह कारण कैसे हो सकता है?।

उत्तर—सत्य है, पर ऐसी अन्युत्पन्न दशामें ही— जब सर्वथा मिथ्यादृष्टि नहीं हुई, न सर्वथा सम्म्यग्दृष्टि उत्पन्न हुई है ऐसी दशामें ही यह संभव है या ऐसी इच्छा संभव है और भद्रिक मिथ्यादृष्टि-वालेको गीतार्थ पुरुष सन्मार्ग प्रवेश करानेके लिये भी अभिग्रह देते हैं जैसे श्रीआर्यसुहृत्ती आचार्यन रङ्गको सर्वप्रतिष्ठित ग्रहण कराया था।

अपनी सत्तानका विवाह करना और परविवाहको वर्जनीय कहना न्याय्य है अथवा अविवाहिता कन्या स्वच्छदचारिणी हो जाती है उससे शासनकी भी अवहेलना होती है। विवाहिता हो जानेसे अतन्त्र विवाहके कारण वह बेसी नहीं होती। कदा है कि—

“स्वाप्त्येष्वपि सख्यामिग्रहो न्याय्यः”

अपने बच्चोंके विवाह करानेकी सख्याका भी अभिग्रह न्याय्य है।

उस अवस्थामें कोई अन्य विवाहकी चिन्ता करनेवाला हो तो ठीक है, अन्यथा सततिकी वढ़ सरया पूर्ण हो जाने पर अधिक उत्पत्तिसे अधिक विवाह करने पड़ेंगे व नियमभंग होगा। आदि विचारसे उत्पत्तिका निरोध अथवा काममोगसे निवृत्ति आवश्यक है।

दूसरे आचार्य इस तरह कहते हैं—

परविवाह—पर—अथ अर्थात् स्वयं दूसरा विवाह करना। पूर्ण संतोष न होनेसे अन्य स्त्रीसे विवाह करना भी परविवाहकरण कहलाता है। यह स्वदारासंतोषी पुरुषको लगता है। स्त्रीके लिये स्वपुरुष संतोष तथा परपुरुष त्यागमें कोई भेद नहीं। स्वमर्तारको छोड़कर अथ सब परपुरुष ही हैं। अतः स्वदारासंतोषी पुरुषको १ परविवाहकरण, २ अनगम्भीडा, और ३ तीव्रकामामिलाप—ये तीन अतिचार हैं वैसे ही स्त्रीको स्वपुरुषके विषयमें है। यदि वह अपने पतिको सपत्नीक ग्रहण करनेके दिन अगीकार करती है—उसे ग्रहण करती है तो सपत्नीकी बारी—का अतिक्रमण करनेसे उसे दूसरा अतिचार लगता है (इत्थरपरिगृहीता)।

अतिक्रम आदि करके परपुरुषसे गमन करनेवाली स्त्रीको तृतीय अतिचार लगता है। नक्षत्राचारको अतिक्रम आदिसे अतिचार लगता है।

अथ पाँचवे अणुमनके अतिचार कहते हैं—

क्षेत्रघास्तुहिरण्यसुवर्णघनधान्यदासीदासकुप्य-
प्रमाणातिक्रमा इति ॥२७॥ (१६०)

मूलार्थ—क्षेत्र-घास्तु, स्वर्ण-चांदी, घन-धान्य, दासी दास,

और आसन शय्या; इन सबका अतिक्रमण—ये पांच अतिचार है ॥२७॥

विवेचन—क्षेत्र—धायकी उपरि भूमि, यह तीन प्रकारकी होती है—१ सेतुक्षेत्र—जिसमें कुए पर रहट हो, जिससे पानी मीकाळ कर सींचा जा सके । २ केतुक्षेत्र—जिसमें आकाशसे गिरनेवाले पानीसे खेती होती हो । ३ उभयक्षेत्र—सेतुकेतु—जिसमें दोनों रीतिसे अन्न उत्पन्न की जाती है । **वास्तु—**घर, ग्राम व नगर, उसमें घरके तीन प्रकार हैं—१ स्वात—भूमिके नीचे गुप्त गृह २ उच्छ्रित—भूमिके उपरका घर । ३ स्वातोच्छ्रित—जिम धरमें दोनों हों ।

इन सब क्षेत्र व वास्तुका जो प्रमाण किया हो, उस सख्यासे अधिक रखनेसे अतिक्रम—अतिचार होता है । अथवा तो यदि एक ही क्षेत्र या वास्तु रखनेका अभिग्रह किया हो और अधिककी अभि-छाया हो जाने पर मनभंग होनेके डरसे उसके समीपस्थ क्षेत्र या गृह छेकर उसके बीचकी आड़ या दीवार आरिको हटाकर उसे पुरानेके साथ मिला देनेसे व्रतकी सापेक्षतासे विग्निको कुछ हानि होती है और उससे भंगाभंग होकर अनिचार लगता है ।

हिरण्य—सुवर्ण——रजत—हेम—इसका भी जो परिमाण किया जाय उससे अधिक यदि कोई दूसरा उसे दे या अपने पास न रखते हुए दूसरेको दे तो वह अतिक्रम—अनिचार होता है । **उशहरणार्थ—**किसीने चातुर्मासमें स्वर्ण व चांदीका परिमाण किया, उसमें राजा या सेठ प्रसन्न होकर उससे अधिक स्वर्ण या चांदी उसे देता है । यह व्रत-भंग होनेके डरसे उस अवधिके लिये दूसरेको दे देता है तथा अवधि

पूर्ण होने पर पुन लेनेकी इच्छा करता है, वह कुछ विरतिकी हानि होनेसे व सापेक्षतासे भग न होनेसे अतिचार होता है ।

घन-धान्य—घनके चार प्रकार हैं—१ गणिम—गिनने योग्य—मुपारी आदि वस्तुएँ अथवा रूपये, पैसे । २ धरिम—तोलने योग्य गुड आदि वस्तुएँ । ३ मेय—नापने योग्य घृत, दुग्ध आदि तथा ४ परिच्छेद्य—परीक्षा योग्य हीरा, माणिक, मोती आदि और धान्य—मूग, उड़द, गेहूँ आदि इनका जो परिमाण किया हो उस मर्यादाका उल्लंघन करनेसे अतिचार होता है । यदि घनके निश्चित किये हुए प्रमाणसे अधिक उसे कोई दे तो उसे व्रतभगके भयसे चातुर्मास आदिरी समाप्ति पर या अपने पासके ऐसे द्रव्यको बेचनेके बाद ग्रहण करूँगा इस भावनासे बंध बाधकर या निभत्रणा करके अथवा रस्ती आदिसे बाधकर अथवा बचन लेकर उसे स्वीकार करके भी उसीके घर रहने दे या दूसरेके यहाँ रखे तो वह अतिचार होता है । इसमें भी स्वयं लेनेसे अभग, पर इस प्रकार ग्रहण कर लेनेसे भग हो गया अतः भगाभगसे अतिचार हुआ ।

दासी-दास—इसमें द्विपद तथा चतुष्पद (पशु) सबका समावेश हो जाता है । द्विपदमें पुत्र, पुत्री, स्त्री, दास, दासी, शुरुसारिका तथा चतुष्पदमें गौ, ऊट, भैंस, घोड़ा आदि आते हैं । उनके परिमाणसे ज्यादा न होना चाहिये । उनका गर्भाधान करनेसे अतिक्रम—अतिचार होता है । यदि एक वर्षका परिमाण किया हो तो गर्भाधानसे संवत्सरके बीचमें प्रसव हो जानेसे व्रतभग नहीं भी होता है, अतः वर्षमें काफी समयबीत जाने पर जो गर्भाधान होता है वह

भी अतिचार ही है क्योंकि संस्यामें वृद्धि होनेसे भग नहीं भी होता अतः भगभगसे अनिचार हुआ ।

कुर्य-आसन-शय्या आदि घरके उपकरण-इसका जो परिमाण किया हो उससे संख्यामें अधिकता करनेसे भगभग होता है पर उसका रूप अथवा आकार बढ़ कर बड़ी रखनेसे अनिचार लगता है । उदाहरणार्थ-यदि किर्मान तबि या पीतठके दस पात्र रखे व किसी प्रकार बढ़ जावे तो दो दोका एक एक पात्र करावे जिससे भगभग न हो । इस पर्यायांतरसे अपनी सख्या पूर्ण करनेसे तथा स्वामाविक संख्या या वस्तुसे अधिक हो जानेसे भगभग हुआ अतः यह अतिचार है । कुछ आचार्य कहते हैं कि जिसे अधिक पात्रादिककी आवश्यकता हो वह 'मैं इनको ग्रहण करूंगा' ऐसा विचार कर किसी अन्यको उन पात्राको अपने परिमाणकी अवधि तकके लिये रखनेको कह । दूसरेको भत देना ऐसी व्यवस्था कर्वावे तो यह अतिचार लगता है ।

इनके प्रमाणका अतिक्रम करनेसे अतिचार लगता है यह प्रगट अर्थ है । अतिचारको विशेषतः समझानेके लिये यहा मिलाने तथा बांटनेकी भावना बताई है । क्षेप्रादि परिग्रह नौ प्रकारका है पर उसे पच सङ्घक बनानेके लिये सजातीयताको आपसमें मिला दिया है । दिव्य हितके लिये प्रायः पाँच पाँच अतिचार होनेसे यहाँ भी पाँच अतिचार ही गिनाये हैं ।

परिग्रह परसे मोहको कम करनेके लिये यह पाचवा गुण अनुमन है इससे प्रमाण की हुई सख्यासे अनुप्य सन्तुष्ट हो सकता

है। इच्छा व तृष्णा बढ़ती ही जाती है उसे रोकनेका यह उत्तम साधन है। इस अणुव्रतमे जो बड़े उमे सन्मार्गमें लगाना ही उत्तम है।

अब पहले अणुव्रतके अतिचार कहते हैं—

ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धि-

स्मृत्यन्तर्धानानीनि ॥२८॥ (१६१)

मूलार्थ-ऊपर, नीचे व तिरछा क्षेत्रका व्यतिक्रम (ये तीन), क्षेत्रवृद्धि और स्मृतिनाश-ये पांच अतिचार पहला गुणव्रत- दिशा परिमाणके हैं ॥२८॥

विवेचन-ऊर्ध्व-अधः-तिर्यग्-व्यतिक्रमः-ऊपर, नीचे व तिरछे इस प्रकार तीन तरफ जानेका जो दिक्परिमाण होता है उसका व्यतिक्रम- ऊपरका, नीचेका, या तिरछेका व्यतिक्रम तीन अतिचार हुए। जितने क्षेत्रका प्रमाण किया है उससे बाहरसे कोई वस्तु अपने क्षेत्रमें दूमरेके द्वारा लाया या भेजना या दूमरेके द्वारा भेजना व लाना, उसमें यह अनिवार लगता है। स्वयं इन दिशाओंमें जितना परिमाण किया है उसमें अधिक आगे जावे तो व्रतभंग होता है।

दूर देशसे वस्तु मगानेमे अतिचार 'मैं व्यतिक्रम न करूँ, न कराऊँ' ऐसे मनीको लगता है। दूमरेको जिसने सिर्फ स्वयं व्यतिक्रम 'न करूँ' ऐसा व्रत लिखा है उसे नहीं लगता क्योंकि यह व्रत ही उसे नहीं है।

क्षेत्रवृद्धि- पूर्वादि दिशाओंको लेकर व्रत लिया गया है उसमें एक दिशामें कम करके ऊलटी दिशामें बढ़ा देनेसे क्षेत्रवृद्धि अतिचार

होता है। उदाहरणार्थ— किसीने प्रत्येक दिशामें सो योजन जानेका परिमाण किया है, वह एक दिशामें नब्बे योजन तथा दूसरी दिशामें एकसौ दस योजन जानेका परिमाण करता है। दोनों प्रकारसे कुछ दोसौ योजनसे अधिक क्षेत्र न होनेसे अतर्की सापेक्षतासे भग नहीं होता पर एक दिशामें किये हुए सो योजनके परिमाणकी वृद्धि करनेसे भग होता है अतः भगभगसे यह अतिचार हुआ।

कभी अधिक व्याकुलतासे, प्रमादसे या बुद्धि चातुर्यकी कमीसे अपने लिये हुए परिमाण— जैसे योजनका विस्मरण हो जाय तो उसे स्मृतिनारा अतिचार कहते हैं।

यहां पर बृहस्पति समदायका मत है कि ऊपर जानेका जो प्रमाण किया हो उससे अधिक ऊपर पर्यंत शिखा या वृक्ष पर चढ़ या पथीद्वारा वज्र या आभूषण ले जाया जाय तो उसे वहां जाना नहीं चाहिये। यदि वह गिरि या कोई अन्य ले आवे तो छ सकता है। ऐसा अष्टापद, गिरनार पर्वत आदि पर हो सकता है। इसी प्रकार नीचे भी कुछ आदि प्रमाणमें समझना।

तिरछा जानेमें जो प्रमाण किया हुआ है उसका उल्लंघन तीन प्रकार होता है जो न करना चाहिये। क्षेत्रवृद्धि न करना चाहिये। वह किस प्रकार? जो पूर्व दिशामें जानेवाला अपने लिये हुए प्रमाण तक आकर माल खरीदता है वहां न बिकनेसे या आगे जानेमें ज्यादा लाभ व अच्छा माल मिलनेकी आशासे पश्चिम दिशाकी दूरीको पूर्वमें जोड़कर उतना आगे जावे तो वैसे स्थलसे वस्तु न लेवे।

अथ द्वितीय गुणवत्—भोगोपभोगपरिमाण व्रतके अतिचार कहते हैं—

सचित्तसंवद्धसंमिश्राभिपवदुष्पक्काद्वारा

इति ॥२९॥ (१६२)

मूलार्थ—सचित्त, सचित्तसे संवद्ध, सचित्तसे मिश्रित, मदिरा, आमर आदिसे संमर्गवाला, अर्ध पक या दुष्पक—ये पांच अतिचार हैं ॥२९॥

विशेष्यन—यहां सचित्त आदि (३)की निवृत्ति करने पर उसमें प्रवृत्ति करनेमें अतिचार होता है। वह अतिचार व्रतकी सापेक्षतासे अविचारसे, अतिक्रम आदि कारणोंसे उत्पन्न होने पर लगता है अन्यथा व्रतभंग होता है।

सचित्तमें कन्द, मूल व फल आते हैं। संवद्ध—जैसे सचित्त बूझसे लगे हुए गूदे या पके हुए फल आदि हों उसे खानेसे सावध आहारका परित्याग करनेवाटेको सारथ आहारमें प्रवृत्ति होनेसे अनाभोगके कारण अतिचार लगता है या उसमें बीज आदि रही हुई वस्तु जो सचित्त है उसे त्याग करूँगा और केवल अचित्त भाग खाऊँगा ऐसा विचार करे उसे संवद्ध अतिचार लगता है, व्रतभंग नहीं होता।

संमिश्र—अर्ध पक फल या कुछ सचित्त व कुछ अचित्त ऐसे जल आदि या तत्काल पीसे हुए आटे आदिमें रहे हुए सचित्त कणोंके कारण वह संमिश्र है, उसे खानेसे यह अतिचार लगता है।

अभिपव—अनेक द्रव्यसघातसे उत्पन्न मदिरा, मधु आदि

अथवा सुग और सप्त अर्थात् कालका अतिक्रम होनेके बाद—निश्चित अवधिके पश्चात्सा आचार—स्नानेवालेको सावध त्याग होनेसे अतिचार होता है।

दुग्धकाहार—आधी पकी हुई और आधी कच्ची ऐसी वस्तु सावध आहार है और अविचारी भ्रमस्थामें स्नानेसे अतिचार लगता है—ये पाचों अतिचार भोजनके बारेमें कहे, अथवा यह भोगोपभोग परिमाण व्रत भोजनकी अपेक्षा कहा जाता है अतः उसके ये अतिचार कहे और भी सर्व व्रतोंके पाच पाच होनेसे इसके भी पांच कहे। 'आवश्यक निर्युक्ति' आदिमें इन्हे कर्मसे भी कहा है।

आजीविकाके लिये आरम्भ कर्म होता है उससे जो तीन कर्म होते हैं और निर्दय जनोके योग्य कठोर कर्मके आरम्भ करनेवाले चौकीदार या जेलर आदिके कर्मोंका त्याग करना ही अच्छा है। इन खर कर्मके अथवा भंगार कर्मके जो १५ अतिचार हैं वे कहते हैं—

“इगाली घणसाडी, भाडी फोडी सुयज्जप कम्मं।

घाणिग्ग चेत्थ दत्त-लब्ध-रस-केस-विस-पित्तय ॥१०९॥

“परं तु जत-पित्तणकम्मं निहण्ण च दव्वदाण च।

सर-दह तलायसोसं असर्दपोस च घज्जिजा” ॥११०॥

—इगाली—अंगारकर्म, घण—वनकर्म, साडी—शकटकर्म, भाडी—फिराये पर बाहन देना, फोडी—स्फोटो कर्म—फोड़ना, इन कर्मोंका त्याग करना, दत्त—हाथीदात, लब्ध—लासे, रस—मदिरा आदि रस, केस—बाल अथवा बालवाले मनुष्य व पशु, विस—विषका —ये पांचों व्यापार धर्जनीय हैं। जतपीलग—चट्टी, घाणी, निह—

छण- पशुओंके छिगको काटना, दवदाण- जगल जलाना, सदह- तलायसोस- सरोवर, तालाब आदि सुखाना, असईपोस- असती- पोषण- इस प्रकारके पद्रह कर्म व व्यापार थावकके लिये वर्जित हैं।

इसका भावार्थ वृद्ध संप्रदायकी परंपरासे जानना चाहिये जो इस प्रकार है—

१. अंगार कर्म- अंगारे या कोयले करके बेचना, उसमें छ काय जीओंका बध होता है अतः वह वर्जित है।

२. वन कर्म- वन या जगल खरीद करके उसे काट काट कर, बेच कर उससे आजीविका चलाते हैं। उसके पेड़- पत्ते आदि छफडीका बचना निषिद्ध है। इससे सबित्तको मारनेका तथा उसके जलने, खानसे जो पाप होता है उसका भागी बनना पड़ता है।

३. शफट कर्म- जो गाड़ी आदि वाहन रखे और उससे आजीविका करे- उसमें गाय, बैल आदिका बध, बन्ध आदि दोष है। उसी प्रकार इस समयमें मोटर आदि वाहनका है। उसमें भी टकरानेसे मनुष्य तथा अन्य प्राणीकी मृत्यु होती है तथा उसमें पेट्रोल आदि जलने तथा उससे चलनेसे कई जीओंका बध आदि होता है।

४. भांटी कर्म- किराया लेकर गाड़ी आदिसे दूसरोंका माल खाना, ले जाना, अथवा दूसरेको गाड़ी, बैल आदि किराया पर देना- यह वर्जित है।

५. स्फोटी कर्म- तोटना, फोड़ना व खोदना तथा हल आदिसे

जमीनको उखेदना— इसका त्याग करना, क्योंकि उसमें कई जीवोंकी विराधना होती है।

६. दंतप्राणिज्य— हाथीके दातके व्यापारका निषेध है। इसका व्यापार करनेवाले भीठ आदि लोगोंको पहलेसे पैसे देकर 'थोड़े समयमें मुझे दांत ला दो' आदि कहते हैं। वे दांतके लिये हाथी आदिका हनन करते हैं अथवा उसके छाये हुए मालको बेचते हैं। इसमें पचेन्द्रिय जीवका हनन होना है और पापकर्मके भागी बनते हैं।

भाजकूठ इस प्रकारकी अन्य कई वस्तुएँ जैसे दवाईया आदि तथा अगम्य वस्तुएँ जिसमें जीव हिंसा होती है, बेची जाती है। प्रत्येक श्रेणी दवा में मदिरा और अन्य प्राणीकृत हिंसाका समावेश होता है उसे बेचने व खानेस उस जीवहिंसाके भागी होते हैं तथा उस जीव हिंसाको उत्तेजना देनेवाले बनते हैं। इन सब वस्तुओंका व्यापार भी श्रावक न करे।

७. लक्ष्मणाणिज्य— उसमें भी यह दोष है— उसमें जावकी उत्पत्ति होती है।

८. रसप्राणिज्य— मदिरा आदि रसोंका व्यापार— भट्टीसे मदिरा नीकाली जाती है। उसी प्रकार मधुका निषेध है। मदिरामें अनेक दोष है— उपरांत पीनेवाला मारना, क्रोध, हिंसा आदि भी करता है। अतः ऐसा व्यापार न करे।

९. केशप्राणिज्य— दास, दासी तथा पशु आदि बालवाले प्राणियोंका व्यापार— दास दासीको एकसे खरीद कर दूसरेको बेचना

इसमें कई दोष हैं, जैसे उसका परवश बनना आदि। आजकल गुलामी प्रथाके बंद होने पर भी कहीं कहीं ऐसा होता है। ऐसे किसी प्राणीको बेचनेसे उसको जो लेनामाला दुःख दे उससे भी, पाप होना है।

१०. विपवाणिज्य- विपका व्यापार या बेचना श्रावकको योग्य नहीं, उससे बहुतसे जीवोंकी विराधना होती है।

११. यन्त्रपीडन कर्म- तिल, गन्ने आदिको उसके यंत्रों द्वारा दमनेसे रस आदि निकालना- उसी प्रकार चक्की आदिसे आटा पीसना भी इसीमें आ जाता है। इससे वे सब एकेंद्रिय जीव तो डरते ही हैं अथवा भी कई प्राणियोंकी हिंसा व विराधना होती है।

१२. निर्लाछन कर्म- नैल आदि पशुओंको जलाना, उनके अंडकोश आदिको काटना- इससे उन प्राणियोंको बहुत कष्ट होता है।

१३. दण्डाव कर्म- वनको जलानेका कार्य- यह क्षेत्रकी रक्षाके निमित्त कहीं कहीं करते हैं, इससे कई सहस्र प्राणियोंका नाश होता है। किसी भी कारणसे हो, यह पाप ही है।

१४. सरो-वृद्ध-तडागपरिशोषण- जिसमें तालाब आदिका खेतके लिये अथवा किसी अन्य कारणसे शोषण करते हैं। इससे कई जलचर जीव मर जाते हैं और अपने तालाब आदि मछली मारनेवालोंको नहीं देना चाहिये।

१५. अमतीपोषण- योनि पोषण करनेवाली दासीको रखना, उसका पोषण करना तथा उनके व्यभिचारसे ओजीविका चलाना। व्यभिचार ही पाप है तब उससे पैदा किया हुआ पैसा तो पापका

ही है। इसी तरह हिंसक पशुओंका पोषण भी समझना ।

इसी प्रकारके अन्य कई सावध कर्म हैं। यहाँ उनका दिग्दर्शन मात्र है तथा उनका सक्षिप्त वर्णन है। सब यहाँ नहीं गिनाये जा सकते।

ये पनरह अतिचार तथा पूर्वोक्त पाच मिश्रणसे २० अतिचार हुए।

ब्रतकी विस्तृति आदि अतिचार सभी व्रतमें होते हैं। जो पाच अतिचार सब जगह बताये हैं। उसी प्रकारके अन्य व्रतके परिणामको कल्पित करनेवाले हों ऐसे सबको अतिचार जानना। कोई भी व्रतमें जिससे बुराई आवे उसे अतिचार गिनना। यह बतानेको ही यहाँ ५ कर्मादान अतिचार कहे हैं।

शङ्का—कोई कहे कि अगर कर्म आदि किस व्रतके अतिचार हैं ?

उत्तर—स्वर कर्म या क्रूर कर्मके व्रतके।

तो अतिचार व व्रतमें परस्पर क्या भेद है ?

स्वर कर्मरूप अगर कर्म आदि हैं जो यहाँ कहे गये हैं। स्वर कर्म आदि स्वर कर्म व्रतवालेके लिये वर्जनीय हैं। जब अनामोग आदिसे इनमें प्रवृत्ति करे तब ये अतिचार होते हैं। यदि जान बूझकर करे तो, व्रतभग होता है।

अब अनर्थदंड नामक तीसरे गुणव्रत के अतिचार कहते हैं—

कन्दर्पकौकुच्यमौखर्यासमीक्ष्याधिकरणोप-

भोगाधिकत्वानीति ॥३०॥ (१६३)

सूत्रार्थ—कामोदीपक, नेत्रकी कुत्सित क्रिया, वाचालता,

विचार बिना साधनोंका रखना तथा उपभोगमें अधिकता-ये पाच अतिचार हैं ।

विवेचन-कन्दर्प-काम या उस हेतु वाणीका प्रयोग या मोक्षको उत्पन्न करनेवाले शब्द कन्दर्प है । श्रावकको अट्टहास नहीं करना चाहिये । मौका आने पर मुस्करा देना चाहिये । गभीरता श्रावकका एक विशेष गुण है । अनर्थदण्ड उसे कहते हैं जब ऐसे वचन कहना या कर्म करना जिसका कोई प्रयोजन न होने पर उससे ऊलट अनर्थ हो । अतः उससे वचनके लिये उसे त्याग करन रूप यह व्रत है । कदर्प आदि इसके अतिचार हैं पर मनकी तीव्रतासे ऐसा कर्म या वाणीका प्रयोग किया जाये तो व्रतभंग ही होता है ।

कुक्कुच-नेत्रका सङ्कोच या विकार चेष्टा जो निर्दिष्ट कही जा सके कौकुच्य कहलाती है । अनेक प्रकारके मुख, नेत्र आदिकी विकारपूर्वक चेष्टा या परिहास आदिसे होनेवाली, माडोकी तरह होनेवाली विडम्बन क्रिया । श्रावकका कर्तव्य है कि श्रावक उस प्रकार न बोले, न हँसे, न बैठे, न चले जिससे लोग हसे । अर्थात् जिससे लोग इस पेंसी कोई क्रिया श्रावक न करे । ये दोनों कदर्प व कौकुच्य प्रमादसे व्रतका आचरण करनेवालेको होते हैं कारण कि ये दोनों प्रमादरूप हैं ।

मौख्य-जिसके मुख है वह मुख । उससे होनेवाला कर्म मौख्य । मौख्य वह वाचाव्युत्पत्ति है जिससे घृष्टताभरे, प्रायः असत्य, असत्य, असबद्ध प्रलापकी तरह वचन कह जाते हैं । यह पापोपदेशका दूसरा नाम है । मौख्यस पापोपदेशका-पाप करनेकी प्रवृ-

स्तिका-सम्भव होता है। ऐसे वचन श्रावक न बोले। उससे सब अनर्थ होते हैं, अतः श्रावक मित, हित, प्रिय व सत्य बोले।

असमीक्ष्याधिकरण—कोई कार्यमें किसी वस्तुकी आवश्यकता है या नहीं यह विचारे बगैर किसी अधिकरण या सामग्रीका रखना—ऐसी सामग्री या वस्तु जो खास कर पापमें प्रवृत्ति करावे। जैसे खरल, ओखली, शिला, गेहूँका पीसनेका यंत्र—घटी या चक्की तलवार, धनुष आदि साधन श्रावक न रखे, क्योंकि उनसे हिंसा होनी है तथा दूसरे ले जाकर उसका दुरुपयोग भी करते हैं। टीकाकार बताते हैं कि—“श्रावक जुड़ी हुई गाड़ी आदि न रखे” क्योंकि कोई मांग कर ले जाय तो वह या ऐसी वस्तुओंसे हिंसा करे तब हिंस्रप्रदान व्रतका अतिचार लगता है।

उपभोग अधिकृत्व—उपभोग तथा भोगकी अधिकता अर्थात् आवश्यकसे अतिरिक्त—आवश्यकतासे अधिक वस्तुएं होनेसे ममत्व बढ़ता है। उसका अन्य कोई दुरुपयोग करे तो भी उस वस्तुके स्वामीको दोष लगता है।

ये सब अतिचार सब छाते हैं अब व्रतका आचरण प्रमाद-सहित होता है। अतः उसका परिहार—त्याग करना चाहिये। यदि व्रतका आचरण अपध्यानसे अतिचारसे किया जावे तो अपध्यान प्रवृत्ति अनाचार लगता है। जो कर्दप आदि अतिचार फड़े हैं वे यदि निर्दयतापूर्वक और जानबूझकर काये जावे तो वह भग ही होता है, अतिचार नहीं।

यह सत्य है पर अनामोग या अतिचारसे ऐसा हो तो यह अतिचार ही है ।

सामायिक 'द्विविध त्रिविधेन' सावध व्यापारका त्याग करनेके पञ्चस्त्राणरूप है, अतः "मन, वचन, कायासे न करु, न कराना" ऐसा व्रत लिया जाता है । उसमें मन दुष्प्रणिधान आदिसे—सावध चित्तन आदिस पञ्चस्त्राणभग होता, है अतः सामायिकः । अभाव है । उसके भग होनेसे प्रायश्चित्त करना होता है । मनका दुष्प्रणिधान—सावध चित्तन बहुत मुश्किलसे छूटता है कारण कि मन अस्थिर होता है । अतः यह सिद्ध होता है कि सामायिक लेनेसे न लेना ज्यादा अच्छा है—इस शास्त्रका उत्तर इस प्रकार है—

ऐसा नहीं है । "मन, वचन, कायासे न करना, न कराना"—इस तरह "द्विविध त्रिविधेन" सामायिक व्रत लिया जाता है । उससे "मनसे सावध न करूंगा" आदि छ पञ्चस्त्राण, हुए । उसमें एकका भग होता है और शेष पांच रहते हैं उससे सामायिक बिटकुल नहीं ऐसा नहीं है । मनदुष्प्रणिधानका प्रायश्चित्त 'मेरा दुष्कृत मिथ्या हो' ऐसा करनेसे शुद्धि हो जाती है । सर्व विरति सामायिकके लिये भी ऐसा ही कहा गया है । गुप्तिका भग होने पर 'मिथ्या दुष्कृत—मेरा दुष्कृत मिथ्या हो'—प्रायश्चित्त कहा गया है । कहा है कि—

"बीमो उ असमिथो मिथि कीस सहसा अगुत्तो वा ?" ॥

—दूसरे अतिचार अथात् समिति—गुप्तिका भंगरूप अनिचारकी शुद्धि "अरे मैं सहसा अगुत्तो—बिना गुप्तिवाला या दिन समिति-

वाला कैसे हुआ ? ” करनेसे होती है अर्थात् इस प्रकार प्रायश्चित्त करनेसे उसकी शुद्धि होती है ।

अतः “ सामायिक न करना—करनेसे अच्छा है ” ठीक नहीं । अभ्याससे मनको बश करके सामायिक करना चाहिये । अतिचार सहित भी अनुष्ठान होनेसे समय व्यतीत होने पर अभ्याससे निरतिचार अनुष्ठान होगा । इसके लिये आचार्यों ने कहा है—

‘ अभ्यासोऽपि प्रायः प्रभूतजन्मानुगो भवति शुद्धः ’ ॥

—कई ज-मोसे चला आनेवाला अभ्यास भी धीरे धीरे प्राय शुद्ध होता है या कई ज-मोसे करते करते अभ्यास शुद्ध होता है । अतः निरतिचार शुद्ध सामायिक मनको बशमें करके अभ्याससे होगी ।

सामायिकमें मनके सकल्प प्रयत्नपूर्वक कम करने हों तो धर्मके बारेमें करना ही श्रेष्ठ है । मनको अशुभ विचारसे खींच कर शुद्ध ध्येयकी तरफ प्रवृत्त करना चाहिये । मनके दश दोष दालने चाहिये । वचनके दश दोष भी दालना । सामायिकमें मौन रखना—अथवा तौ प्रभुस्तुति या धार्मिक वाचन या पठना करना चाहिये । शरीरसे निश्चल रहना अथवा तो धार्मिक क्रियाकी निधिपूर्वक शरीरकी हलचल करना, अन्यथा नहीं । कायाके १२ दोष दालने चाहिये ।

अब द्वितीय देशावक्रमिक शिक्षात्रयके अतिचार कहते हैं—

आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलप्रक्षेपा
इति ॥३२॥ (१६५)

मूलार्थ—नियमित क्षेत्रके बाहरसे वस्तु मगाना, सेवक या

मनुष्य भोजना, शब्द सुनाना, रूप दिखाना, तथा कंठर आदि पुद्गल फैलना— ये पाच अतिचार हैं ॥३२॥

विवेचन-आनयन— जिस क्षेत्रका परिमाण किया है उससे बाहरसे सचेतन आदि द्रव्यको उस क्षेत्रके भीतर मंगवाना । स्वयं ज्ञानसे वतभग होता है, अतः किसी जानेवालेके साथ सदेह आदि भेष कर अपना काम कराना ॥१॥

प्रेष्य— अपना नियत किया हुआ स्थान या क्षेत्रसे बाहर आशा देकर किसीको भोजना— स्वयं ज्ञानसे वतभगका भय है, अतः किसी दूसरेको भोजना, यह दूसरा अतिचार है ॥२॥

आनयन और प्रेष्य दोनों प्रयोग कहलाते हैं ।

शब्द (अनुपात)— इसी प्रकार किसी व्यक्तिको बुलानेके लिये स्वासी आदि शब्द कम्ना जिससे उसे अपनी स्थितिका ज्ञान हो ॥३॥

रूप (अनुपात)— नियमित क्षेत्रकी बाहरके किसी व्यक्तिको बुलानेके लिये अपनी आकृति या शरीरको दिखाना, यह रूपानुपात चौथा अतिचार हुआ ॥४॥

यहां भाव यह है कि नियमित क्षेत्रसे बाहरके किसी व्यक्तिको वतभगके भयसे बुलानमें असमर्थ होनेसे उसे स्वासी आदि शब्दसे या अपनी आकृति या शरीर आदि दिखानेसे उसके ऊपर आकर्षित करते हैं, अतः वतकी सापेक्षतासे रूपानुपात व शब्दानुपात अतिचार होता है ॥

पुद्गल प्रक्षेप— उस क्षेत्रके बाहरके मनुष्यको अपनी स्थिति

दर्शनिके लिये ककर आदि पुद्गलको उसकी ओर फेंकना ॥५॥

देशव्रत दिग्व्रतका एक भाग है। दिग्व्रतमें दश दिशाओंका परिमाण करते हैं। देशव्रतमें घर, ग्राम आदि सबधी जाने-आनेकी सीमा बाधते हैं। इसका अभिप्राय गमनागमनसे प्राणिनाश होता है, वह न हो। अतः स्वयं न जाकर दूसरेको भेजे तब भी वही फल (प्राणनाश) होता है। उठ्टा स्वयं जानेसे अधिक अच्छा है। इससे यत्नापूर्वक जाना-आना होनेसे इर्यापथिकी शुद्ध होती है। सेवकके जानेस बड़ अशुद्ध होगी। इसमें प्रथम दो अतिचार तो अपक बुद्धि या सहसात्कारसे होते हैं तथा अंतिम तीनों किसी बहानेसे दूसरेको बतानेस होते हैं। इस बारेमें वृद्ध पुरुष इस प्रकार कहते हैं—

दिग्व्रत सक्षेपस देशव्रतका सिकुटा होता है। इस प्रकार यदि प्रत्येक अणुव्रतका सक्षेप किया जावे तो होता है और उससे भिन्न व्रत होनेसे व्रतकी सख्या १२ है, इससे विरोध होता है अर्थात् व्रत बढ़ जाते हैं। अतः इसके अतिचार भी दिग्व्रतके अतिचारोंके अनुसार ही हैं।

इस शकाका समाधान इस प्रकार है—अथ व्रतोंके सक्षेपको देशव्रतकामिक कहते हैं, अतः उसके अतिचार भी उनके अनुसार होते हैं। जैसे प्राणातिपात आदिका सक्षेप करनेसे बर्ष आदि अतिचार यथार्थतः उसी प्रकार संभवतः होते हैं। दिग्व्रतके सक्षेपसे क्षेत्रके कम हो जानेसे रुन्दातिपात आदि अतिचार होते हैं। अतः भेद होनेसे कहे गये हैं। सर्व जगह व्रतभेद होनेसे विशेष अतिचार कहनेकी आवश्यकता नहीं। जैसे रात्रिभोजन आदि व्रतमें उसके अतिचार नहीं बताये गये।

अथ तृतीय शिक्षाप्रतके अतिचार कहत हैं—

अप्रत्युपेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादाननिक्षेपसस्तारो-
पक्रमणाऽनादरस्मृत्यनुपस्थापनानीति ॥३३॥ (१६६)

मूलार्थ—बिना देखे व बिना प्रमार्जित किये मल-मूत्र त्याग करना, ऐसे ही स्थानमें धार्मिक उपकरण रखना या लेना, सयारा (पयारी)को बिना देखे या प्रमार्जे बिना उपभोग करना, पौषधोपवासका अनादर करना और स्मृतिनाश-ये पाच अतिचार हैं ।

विधेचन—अप्रत्युपेक्षित—नेत्रों द्वारा पहलेसे देखे बिना, प्रमा-
दसे भ्रांत नेत्रों द्वारा भली प्रकार निरीक्षण किये बिना—यहां दोनों
अर्थ बिना देखे तथा बिना ठीक प्रकारसे देखे—शुने चाहिये ।

अप्रमार्जित—बल या पूजीसे बिना साफ किये या आधा साफ
करके ही—इस प्रकारकी भूमिमें स्थण्डिल—शौच व मूत्र आदिका त्याग
करना । पौषधोपवासमें प्रत्येक वस्तु भली प्रकारसे देखकर तथा साफ
करके लेना—देना चाहिये । यतनपूर्वक जाना—जाना चाहिये तथा
मल-मूत्रादिका त्याग या परठनके समय देवका व साक फर्के
करना चाहिये ।

पौषधोपवासमें उपयोगी तथा स्थण्डिल वगैरहमें उपयोगी धर्मके
उपकरण—पाट, पूंजी, टबणी आदिको भली प्रकारसे देखकर तथा साफ
करके काममें लेना चाहिये । उनको लेते समय तथा रखते समय
इसकी बहुत सावधानी रखना चाहिये, जिससे 'किसी प्रकारसे भी

जीवकी विराधना आदि न हो । सूक्ष्म जीवका भी प्राणेनाश न हो

संस्तारोपक्रमण— शय्या अथवा संस्तार— सर्व अंगसे पूर्णतः शयन करना, संस्तार— शय्याका बिना निरीक्षण किये व बिना प्रमार्जित किये उपभोग करना— यह तीसरा अतिचार हुआ । अर्थात् शय्याको बख या चरबलेसे साफ करके तथा भली भाँति देखकर उसका उपयोग करना चाहिये ।

अनादर— भक्ति व बहुमान बिना पौषध करना या जैसे जैसे करना

स्मृत्युपस्थापन— स्मृतिनाश । ये चौथा व पाँचवा अतिचार सामायिक वतके जैसा ही है, इसकी भावना उसी प्रकारकी है ।

संस्तारोपक्रमकी धृष्ट सामाचारी इस प्रकार है— पौषधोपवास वाला पहिलेहुण बिना शय्या पर न बैठे, या पहिलेहुण बिना पौषधशाला या शय्याका सेवन न करे । न बखको भूमिमें बिछाये मूत्रादिक करके आने पर पुनः शय्याका निरीक्षण या पहिलेहुण करे, अन्यथा अतिचार होता है । अन्य पाट आदि वस्तुओंके विषयमें भी जानना अर्थात् प्रत्येक वस्तुका प्रमार्जन किये बिना उपयोग नहीं करना ।

अब अतिथिसन्निभा नामक चतुर्थ शिक्षावर्गके अतिचार कहते हैं—

सचित्तनिक्षेपपिधानपरव्यपदेशमात्सर्य-
कालातिप्रमा इति ॥३४॥ (१६७)

मूलार्थ—साधुको अर्पण करने योग्य वस्तुको सचिच पर रखना, उसे सचिचसे ढकना, अपनी वस्तुको दूसरेकी बताना, मत्सरभाव तथा समयका उल्लंघन करना—ये पाच अतिचार अतिथि संविभागवतके हैं ।

निवेचन—सचिच—जिसमें जीत हो—मचेतन, जैसे पृथ्वी आदि । निक्षेप—ऐसे स्थान पर साधुको देने योग्य वस्तु रखना ॥ १ ॥

पिधान—सचिच वस्तु जैसे बीजोग आदिसे साधुको देने योग्य वस्तुको ढाकना ॥ २ ॥

परव्यपदेश—अपनेसे मिल साधुको देनेकी इच्छा न होने पर साधुके सामन "यह अनादिक वस्तु मेरी नहीं है" कहना ॥ ३ ॥

मत्सर—सहन न करना, साधु आदि द्वारा मान पर क्रोध करना अथवा तो "क्या मैं उस रक्तस कम हूँ, जो उसन दी" आदि निकम्प करना ऐसा भाव रखना—असहनशीलता—मत्सर भावको मात्सर्य कहते हैं ॥ ४ ॥

कालार्तिक्रम—साधुकी गोचरीके योग्य समयका ध्येय हो जाना—उस समयको जाने देना—अथवा तो उसे गोचरी न देनेके हेतु, समय जाने बाद साधुको निगति करना—काठार्तिक्रम है ॥ ५ ॥

ये पाचो अतिचार हैं, जो व्याज्य हैं । इसमें भवना यह है कि यदि अनाभोग व अतिक्रमसे हो तो ये अतिचार हैं अन्यथा मतमग होता है, अतः इनका त्याग ही उचित है ।

इस प्रकार अणुव्रत आदि १२ व्रत तथा उसके अतिचार कहनेके बाद उसी विषय पर आते हैं—

एतद्रहिताणुव्रतादिपालनं विशेषतो गृहस्थधर्म-
इति ॥३५॥ (१६८)

मूलार्थ—इन अतिचारों रहित अणुव्रतका पालन गृहस्थका विशेष धर्म है ॥३५॥

विवेचन—इस प्रकार जिन अतिचारोंका वर्णन किया है वे न लों, उनके रहित निरतिचारपनसे अणुव्रत आदि और उस प्रकार सम्यक्त्वका पालन करना चाहिये । इनका निरतिचार पालन गृहस्थका विशेष धर्म है ऐसा शास्त्रोंमें प्रथमतः ही सूचित है ।

कहा है कि यदि विधिब्रत व्रत ग्रहण किये हों तो सम्यक्त्व तथा इन अणुव्रतादि १२ व्रतोंमें अतिचार असम्भव हैं तो “ इनके रहित अणुव्रतादिका पालन करना चाहिये ” ऐसा क्यों कहा है ? इस शकाका उत्तर देते हैं—

क्लिष्टकर्मोदयादतिचारा इति ॥३६॥ (१६९)

मूलार्थ—क्लिष्ट कर्मके उदयसे अतिचार लगते हैं ॥३६॥

विवेचन—सम्यक्त्व आदिको अंगीकार करनेके समय उत्पन्न शुद्ध गुणोंसे भी जिन कर्मोंका सर्वेया नहीं हुआ है, जो कर्मबंध छिन्न नहीं हुए ऐसे मिथ्यात्व आदि कर्मोंके उदयसे—उनके निपाकमे ये अतिचार होते हैं । शका तथा वधवध आदि अतिचार उत्पन्न होते हैं । कहाका तात्पर्य यह है कि जब भव्यत्वकी शुद्धिसे मिथ्यात्व

आदि कर्मका अति अनुबध आदि नहीं होता और सम्यक्त्व प्राप्त होता है तब अतिचार असम्भव होते हैं— होही नहीं सकते। अन्यथा सम्यक्त्वके अंगीकार करनेमें ही अतिचार लगना है।

तब ये अतिचार किस तरह नहीं हो— कहते हैं—

विहितानुष्ठानवीर्यतस्तज्जय इति ॥३७॥ (१७०)

मूलार्थ—अंगीकृत सम्यक्त्वके आचरण (सामर्थ्य)से अतिचार विजित होते हैं ॥३७॥

विवेचन—विहितानुष्ठान— विहित या अंगीकृत सम्यक्त्वके अनुष्ठान व नियमस्मरणके आचरणसे, वीर्यतः— उसकी शक्तिसे— जीवके अनुष्ठानके सामर्थ्यसे, तज्जयः— अतिचारोंका जय— उनके ऊपर विजय।

सम्यक्त्वके नियम स्मरण आदि अनुष्ठानसे जीवके— सामर्थ्य— बलसे अतिचार फम होते हैं— उनका नाश होता है। विहित अनुष्ठान (शास्त्रोक्त आचरण) ही सर्व अपराधरूप व्याधिको नाश करनेका महोपध है।

सत्श्रद्धासे सद्बिचार उत्पन्न होता है— और, उससे सत्कार्यकी उपत्ति होती है। सत्श्रद्धा आधार है तथा, जीवके बल, वीर्य व पराक्रमसे अनिवार समाप्त होते हैं। अग्निमें धूँआ होने पर उसे सतेज करते हैं अतः अतिचार भयसे प्रतयाग नहीं पर शुद्ध वस्तुको पुष्ट करनेसे अतिचार समाप्त होगी। इस विषयका उपदेश करते हैं—

अतः यत्न इति ॥३८॥ (१)

मूलार्थ—यतः अनुष्ठान करनेके लिये यत्न करना चाहिये।

विवेचन—अत एव—विहित अनुष्ठानमे—उसके प्रति, यत्न—सर्व
उपाधि रहित उद्यम।

शास्त्रोक्त विधियत् आचरण करनेसे ही अतिचार कम होते हैं,
अतः शास्त्रोक्त आचरण करनेके लिये शुद्ध प्रयत्न करते रहना
चाहिये। कहा है कि—

“ तद्गद्गा निष्कसईष, पशुमाणेणं च भद्रिगयगुणमि ।

पडिषक्पशुगच्छाप, परिणह आलोयणेणं च ” ॥११॥

—अगीकृत समकित आदि गुणोंके प्रति प्रयत्न करना चाहिये,
व्रतोंका स्मरण नियम करना चाहिये। उनका कारण फल, विघ्न आदिके
विचारसं चिन्तमें स्थिरता आती है। उसके प्रति बहुमान तथा उच्च
भावना रखनी चाहिये। प्रणिपक्ष अर्थात् हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन
आदि जो बुरे फल देनेवाले हैं, ऐसा विचार करना और शुद्ध परि-
णति—धर्मके तथा व्रतोंके प्रति शुद्ध परिणाम रख कर उसके शुद्ध
फल—मोक्षको विचारना चाहिये।

‘ तित्थकरमत्तीष, सुसाधुजणपज्जुचासणाए च ।

उत्तरगुणसज्जाए, पत्थ सया होइ जइयत्त्व ॥१२॥ ”

—तीर्थंकरकी भक्तिसे, साधुजनोकी सेवासे, उत्तर गुणमें
श्रद्धासे, निरंतर उच्च भावनासे सर्वदा प्रयत्न करना चाहिये।

उत्तरगुणशुद्धा—समकितसे अणुप्रत तथा अणुप्रतसे महाव्रत
छेनेकी अभिलाषा—आदिके गुणोंकी प्राप्ति करनेकी इच्छा व उसमें श्रद्धा।

‘ययमस्तोऽवि श्मो जायह जायो-य-य पिहह क्याय ।
सा ए-य धुद्धिमया, अपमामो होई कायव्वो” ॥११२॥

—इस प्रकार विरति व सम्यक् दर्शनका परिणाम या भाव गुण हो वह प्रगट होता है और दृढत परिणाममें वृद्धि होती है कभी घटता नहीं । अत बुद्धिमान् पुरुष अमीरुत वृत्तोंको नियम स्मरण आदि करते हैं, इसमें अपमाद कर्तव्य हो जाता है ।

अब सम्यक्त्व आदि गुणोंकी प्राप्ति के लिये तथा प्राप्त हो जाने पर उनका रक्षण तथा पालन करनेके लिये विशेष शिक्षा इस प्रकार देते हैं—

सामान्यचर्यास्येति ॥ ३९ ॥ (१७२)

मूलार्थ—इस गृहस्थकी सामान्य चर्या(चेष्टा) इस प्रकार होती है ॥

विवेचन— जिसकी सम्यक्त्व आदि गुण प्राप्त हो गये हैं ऐसे सर्व प्राणिमोंकी साधारण या सामान्य चर्या या चेष्टा अर्थात् विशेष गृहस्थ धर्मके पालन करनेवालेकी प्रवृत्ति इस प्रकारकी होती है । कैसी होती है वह कहते हैं—

समानधार्मिकमध्ये वास इति ॥४०॥ (१७३)

मूलार्थ—समान धर्मवालेके बीचमें रहना चाहिये ॥४०॥

विवेचन—समानाः— वृत्त्य आचारवाले अथवा अधिक शुद्ध आचारवाले, **धार्मिकाः—** धर्मवाले, **धार्मिक जन, वासः—** रहना ।

अपने समान गणवाले या विशेष अधिक गुणवाले ऐसे

भोईयोंके बीचमें रहना चाहिये। उसमें रास भ्रुण यह है कि उस प्रकारके दर्शन भोईनीय कर्मोंके उद्देशसे यदि कदाचित् धर्मच्युत हो अथवा स्वयं धर्मच्युत हो तो वे उसे धर्ममें स्थिर करते हैं। वह धर्ममें पुन रूढ़ हो जाता है। कहा है कि—

“यद्यपि निर्गतभास्त्वथोप्यसौ रक्ष्यते मद्भिरन्य”।
 वेणुपिलूनमूलोऽपि वंशगद्गने मही नति” ॥१८४॥

—यद्यपि भनुष्य मानवहित हो जाय तो भी अन्य सत्पुरुष उसको रक्षा कर लेते हैं। जैसे बास निर्मूल हो जाने पर भी समूहमें होना पृथ्वी पर गिरता नहीं है। सत्पुरुषोंके साथ रहनेसे उनके सद्बिचारोंमें बल मिलना है तथा शुद्ध आचार व शुद्ध विचार पैदा होते हैं।

तथा—वात्सल्यमेतेप्स्यति ॥४१॥ (१७४) .

मूलार्थ—इन साधर्मिकों पर वात्सल्यभाव रखना चाहिये।

विवेचन—वात्सल्यम्—अन्न, पान, ताबूत आदि देकर सकार करना तथा निमारी आदिमें राजिजागरण करके भी सेवा व वैयावक्त करना। एतेषु—धार्मिक जनोका।

उन साधर्मिक जनोका वात्सल्य तथा सेवा-सकार आदि करना चाहिये। कारण कि यही जिनशासनका साररूप है। कहा है कि—

“जिनशासनस्य भारो जीवदया निग्रह कपायाणाम्।
 साधमिकवात्सल्य, भक्तिश्च तेषां जिने द्रवणम्” ॥१९॥

—जीवदया, कपायनिग्रह, साधर्मिक वात्सल्य और जिने द्रोही भक्ति यही जिनशासनका सार है।

तथा-धर्मचिन्तया स्वपन्नमिति ॥४२॥ (१७५)

मूलार्थ-और धर्मचिन्तन करते हुए मोना चाहिये ॥४२॥

विवेचन-धर्म चिन्तन कैसे करना सो कहते हैं—

“धन्यास्ते यन्दीयास्ते, तैर्गल्लोका पवित्रितम् ।

यैरेव भुवनत्रैर्लोकैः, काममहो धिनिर्जितम्” ॥११६॥

—जिन्होंने जगत्को कष्ट दे-वाने कामदेवको जीता है वे धन्य हैं, वे बर्दनीय हैं तथा उनके द्वारा यह तीनों लोक पवित्र हुए हैं ॥

ये तथा ऐसी शुभ भावनाओं को सोचने हुए मोना चाहिये । क्योंकि शुभ भावना व शुभ चिन्तन करने हुए सोया हुआ मनुष्य उत्तम समयके लिये शुभ परिणामवाञ्छा रहता है ।

तथा-नमस्कारेणाग्रयोध इति ॥४३॥ (१७६)

मूलार्थ-नमस्कार मन्त्र कहते हुए जागना चाहिये ॥४३॥

विवेचन-नमस्कारेण—सर्व कन्याश्रमनगरके भेड़ी (नगर-सेठ) ऐसे पदपरमेष्ठि द्वारा अधिष्ठित ‘नमो अरिहता’ आदि शब्दों-वाला प्रदयात रूपकाश उच्चार-मन्त्र, अग्रयोध—निशयाग ।

प्रातःकालमें उठते हुए निशयागके समय तमस्कार मन्त्रका स्मरण करना चाहिये । परम कन्याश्रमकारी अरिहता आदि पदोंको नमस्कार करनेवाला यह पदस्मरण करते हुए उठना चाहिये । यह परमेष्ठि नमस्कार महागुणवान है । कदा है कि—

१०६ पृष्ठ

मन्त्रपापप्रणाशः ।

प्रथमं भवति मङ्गलम् ॥११७॥

—ये पांच नमस्कार सूर्य पापोंको नाश करनेवाले हैं और सर्व मंगलोंमें मुख्य (प्रथम) मंगल है।

तथा—प्रयत्नकृतावश्यकस्य विधिना चैत्यादि-
चन्दनमिति ॥४४॥ (१७७)

मूलार्थ—प्रयत्नसे आवश्यक क्रिया करके विधि सहित चैत्यवदन करना ॥४४॥

विवेचन—आवश्यक—यह आवश्यक क्रिया मूल-मूत्रका त्याग तथा अंगप्रक्षालन, नहाना तथा शुद्ध वस्त्र पहन करना आदि हैं। विधिना—पुष्पादि द्वारा पूजा करके मुद्रा, न्यास आदि प्रसिद्ध विधि द्वारा—चैत्यवदन करना चाहिये। तथा माता पिता आदि गुरु-जनोका वंदन भी।

मात काल उठनेके पश्चात् शारीरिक क्रियाएँ करना। मलमूत्रका त्याग करके नहाकर तथा वस्त्र धागण करके विधिसे प्रभुकी पूजा आदि करके चैत्यवदन करना। माता पिता आदि गुरुजनोका तथा साधु आदिका वदन व भक्ति करना चाहिये। कहा है कि—

‘चैत्यवदनतः सम्यक्, शुभो भावः प्रजायते।

तस्मात् कर्मक्षयः सम्यक्, ततः कल्याणमश्नुते” ॥११८॥

—चैत्यवदनसे सम्यक् प्रकारसे शुभ भाव उत्पन्न होते हैं, उससे पूर्व कर्मका क्षय होता है, इससे सर्व कल्याणकी प्राप्ति होती है इत्यदि फल प्राप्ति है।

तथा—सम्यक्प्रत्याख्यानक्रियेति ॥४५॥ (१७८)

मूलार्थ-और सम्यक् प्रकारसे पञ्चक्वाण ग्रहण करे ॥४५॥

विवेचन-सम्यक्-जैसे बने वैस मान, क्रोध, अनामोग (अविचार), आदि दोषोंका त्याग करके, प्रत्याख्यान-मूलगुण तथा उत्तरगुणकी वृद्धिके लिये पञ्चक्वाण करना। इच्छानिरोध इसका हेतु है। क्रिया-ग्रहण करना।

मान, क्रोध, अनामोग आदि दोषोंको टालते हुए पञ्चक्वाण करना चाहिये। इससे इच्छानिरोध होता है तथा मन और आत्माकी क्रमशः शुद्धि प्रकट होती है। परिणाम किये हुए सावध कर्मके सेवनके साथ अपरिमित सावधका त्याग करनेसे महान् प्राप्ति होती है। कहा है कि—

“परिमितमुपमुञ्जानो, अपरिमितमनन्तकं पणिहरेच्च।”

प्राप्नोति च परलोके, अपरिमितमनन्तकं सौख्यम् ॥११६॥

—परिमित सावध कर्म करते हुए भी अनन्त अपरिमित सावधका त्याग करनेवाला परलोकमें निश्चय ही अपरिमित अनन्त सुख पाता है।

तथा-यथोचित चैत्यगृहगमनमिति ॥४३॥ (१७६)

मूलार्थ-योग्य रीतिसे मंदिरमें जाना चाहिये ॥४६॥

विवेचन-यथोचित-यथायोग्य, चैत्यगृहगमनम्-जिनमवन अर्थात् मंदिरमें अर्घित प्रभुके विषया मूर्तिके दर्शनार्थ प्रत्याख्यान क्रियाके बाद जाना चाहिये।

पञ्चक्वाण बाद यथोचित रीतिसे जिनमंदिरमें प्रभुके दर्शनार्थ कि दो प्रकारके कहे हैं-सुदिवान तथा

ऋद्धिरहित । ऋद्धिमान अर्थात् राजा आदि तथा धनी कुटुम्बवाला, अपने सारे परिवार व समुदायसहित मंदिरमें जावे जिससे शासनकी प्रभावना होती है । दूसरा—भी ऋद्धिरहित श्रावक भी स्वकुटुम्ब सहित मन्दिरमें जावे । समुदायमें किये हुए कर्म भवांतरमें भी समुदायमें ही भोगे जाते हैं ।

तथा-विधिनाऽनुप्रवेश इति ॥४७॥ (१८०)

मूलार्थ-और विधिसहित मंदिरमें प्रवेश करे ॥

विवेचन-चायगृह अर्थात् मन्दिरमें विधिसहित प्रवेश करता चाहिये । प्रवेश करनेकी विधि इस प्रकार है—

‘सचिस्ताणं द्रव्याण विउत्सरयणाप, अचिस्ताण द्रव्याण विउत्सरणाप, पगसाद्धिपण उत्तरासणेण, च्चुफ्फुफासे, अजलि-पगहेण मणसो पगत्तीकरणेण’ ॥

—सचित्त द्रव्यका त्याग करके, अचित्त द्रव्यका त्याग किये बिना एकगाटिकेन—ओढ़नेके वस्त्रका उत्तरासन बनाकर, जिन बिंब देखते ही अङ्गति जोड़कर तथा मनको एकाम करके मन्दिरमें प्रवेश करें ।

तथ च उचितोपचारकरणमिति ॥४८॥ (१८१)

मूलार्थ-वहा उचित उपचार (सेवा भक्ति) करना चाहिये ।

विवेचन-उचित-अर्द्धत निम्नके योग्य, उपचार-पुष्प, धूप आदिसे पूजा व सेवाभक्ति ।

२५ वहां मंदिरमें जाकर फल, फूल तथा घृष, दीप आदिसे प्रमुकी सेवा भक्ति व पूजा करना चाहिये ॥

ततो भावनः स्तवपाठ इति ॥४९॥ (१८२)

मूलार्थ-तब भावसे स्तोत्र पाठ या स्तवन आदि करना चाहिये ॥४९॥

विवेचन-जैसे वरिंदी व्यक्तिको लक्ष्मीका महार मिलने पर सतोष होता है, ऐसा प्रभुके पूजनसे सतोष पाकर भावना सहित गभीर अर्थवाले प्रभुके गुणोंके वर्णनवाले, भक्ति तथा पूज्यभाव प्रदर्शन करनेवाले स्तवन व स्तोत्र आदिका उचित शक्तिसे उच्चार करना चाहिये । अथवा सद्भूत गुणोंको प्रगट करनेवाले नमस्कार-आदि स्तवनासे प्रमुकी स्तुति करना चाहिये ।

ततः चैत्यसाधुवन्दनमिति ॥५०॥ (१८३)

मूलार्थ-तब अरिहत चित्त व साधुका वन्दन करना चाहिये ॥५०॥

विवेचन-प्रभुके दर्शन, पूजन, स्तवन आदि करके अथ अरिहत विषयोंको तथा भाग अरिहत, द्रव्य अरिहत व नाम अरिहत-समको वन्दन करे तथा साधुओंको और व्याख्यान आदिके लिये आये हुए वदनीय मुनिराजोंको वन्दना-नमस्कार करे । वदनाका अर्थ वदन आदिके प्रसिद्धरूपसे साधुवदन करना चाहिये । प्रभुवदन तथा तत्पश्चात् क्या करना सो कहते हैं—

ततः गुरुसमीपे प्रत्याख्यानाभि-

व्यक्तिरिति ॥५१॥ (१८४)

मूलार्थ—तब गुरुके सम्मुख पञ्चवक्त्राण प्रगट
(उच्चार) करे ॥५१॥

विवेचन—जो पञ्चवक्त्राण पहले घर पर किया है उसको शुद्धि-
सहित उत्तम साधुके समक्ष प्रगट करे अर्थात् गुरुकी साक्षीके लिये
उसका गुरुके सामने उच्चारण करे ।

ततो जिनवचनश्रवणे नियोग इति ॥५२॥ (१८५)-

मूलार्थ—फिर जिनवचन सुननेमें ध्यान लगावे ॥५२॥

विवेचन—श्रावक—सम्यक्दर्शन आदिको प्राप्त करके हमेशा
साधुजनोंसे सामाचारी—अपना वर्तमान सबधी उपदेश—सुनें वह
श्रावक है । इस अर्थको पूरा करनेके लिये इसका अनुसरण करनेके
लिये जिनवचन—धर्मशास्त्र सुननेमें मनको लगावना चाहिये । धर्मश्रवण
बार/बार करना चाहिये । अतः प्रतिदिन श्रवण करना जरूरी है ।

ततः सम्यक् तदर्थालोचनमिति ॥५३॥ (१८६)-

मूलार्थ—तब जिनवचनके अर्थ पर सम्यक्क्रीतिसे विचार
व मनन करे ॥५३॥

विवेचन—सदेह, विपर्यय तथा अनध्यवसायका त्याग करके
सम्यक् प्रकारसे जो जिनवचन सुना है उस पर उसके अर्थ पर मनन
करना चाहिये । उसे ठीक प्रकारसे विचारना चाहिये । उस पर बार-
बार विचार करना चाहिये, क्योंकि “ चिंतनं विना श्रवणं ब्रूया है ” ।
अतः यदि मनन न करें तो सुननेका कुछ भी गुण नहीं होता,
अतः मनन करे ॥

ततः आगमैकपरंतेति ॥५४॥ (१८७)

मूलार्थ-जिन आगमको ही प्रधान मानें ॥५४॥

विवेचन-आगम-जिन सिद्धांत-स्यादाद, एकपरता-वही एक (अन्य नहीं) मुख्य है। तथा हर समर्थ श्रीजिनसिद्धांतको ही सब क्रियाओंमें प्रधान माने तथा शुक्राके समय आगमके बोधके अनुसार चले। उसमें, एकपरता रखे। सर्व क्रियाओंमें आगमको प्रधान समझकर प्रवृत्ति करे।

ततः श्रुतशक्यपालनमिति ॥५५॥ (१८८)

मूलार्थ-आगमसे सुने हुए कायपाश्रुति पालन करे ॥५५॥

विवेचन-श्रुतस्य-आगमसे जो उपलब्ध हुआ है-जो सुना है उसका। शक्यस्य-जो करनेकी शक्तों हो उतना अनुष्ठान, पालनम्-उन्में प्रवृत्ति-सामायिक, पौषध आदि करना।

आगमसे जो कुछ सुना है तथा जितना करनेकी शक्ति हो उसे तरह-उतनेका पालन करे, उसमें प्रवृत्ति करे सामायिक, पौषध आदि करे तथा श्रवण क्रिये हुएका पारायण बोधमनन करे।

तथा-अशक्ये भावप्रतिबन्ध इति ॥५६॥ (१८९)

मूलार्थ-अशक्य अनुष्ठानमें भावना रखे ॥५६॥

विवेचन-अशक्य-जो न पाला जा सके, उस प्रकारकी शक्ति सामग्रीके अभावसे जिसका पालन न किया जा सके, जैसे साधुधर्म आदिकी अन्त करणसे भावना रखना।

मनुष्य जितना कर सके उसे करना चाहिये। जो अनुष्ठान उसे

म वन पडे उसके प्रति शुद्ध भावना रखे "मैं, करुं"—ऐसा भाव रखे, जिससे ऐसे सद्गुणान् करनेके समान ही, फलप्राप्ति होती है। निरंतर उच्च भावना रखना। सर्ववैरति आदिका सोचना, जैसे—

“अपूर्व अवसर, पयो फ्यारे आयशे,

यथैशु वाद्य अभ्यतर निर्ग्रन्थ जो।

सर्व सख्यना तीक्ष्ण बधन छेदीने,

विचरशुं पय महापुरुषने पंथ जो।

अनुष्ठानका फल अनुमोदनसे—भावनासे भी मिल जाता है कहा है कि—

“नार्थं यथाऽन्यसक्त्यास्त्रिभु मावेक्षित्वा स्थिते।”

तद्योगः पापयन्त्राय, तथा धर्मेऽपि दृश्यताम् ॥१२०॥

—जो छी अन्य पुरुषमें आसक्त है और, भावनासे उसे हर समय चाहती रहती है उसकी अपने पति व सुदुम्भकी सेवाभक्तिमें प्रवृत्ति होने पर भी, उसको पापबध ही होता है। उसी तरह धर्ममें भी समझना—अर्थात् सावध, व्यापार करते हुए तथा श्रावक धर्म पालन करते रहने पर भी सर्व विरक्तिकी भावना होनेसे उस प्रकारके अनुष्ठान, पुण्य, फल मिलता है।

तथा—तत्कर्तृषु, प्रशसोपचाराविति ॥५७॥ (१९०)

मूलार्थ—और अशक्य अनुष्ठान करनेवालेकी प्रशंसा व उपचार करना चाहिये ॥५७॥

विवेचन—तत्कर्तृषु—अपनी आत्माकी अपेक्षा जो अनुष्ठान अशक्य है उसे करनेवाले, पुरुषसिंहका, प्रशसोपचारों—बार बार

गुणोंकी स्तुति करना, तथा उनके योग्य अक्षयान वस्त्र आदिसे सेवा व सहायता करना ।

जिस सर्व विरतिको स्वयं ग्रहण नहीं कर सकते उसे अंगीकार करनेवाले पुरुषमिहके गुणांक प्रतिक्षण प्रशंसा करना चाहिये । उसका गुणगान तथा योग्य वस्तुओंसे सेवा आदर व सहायता करना चाहिये ।

तथा-निपुणभाषचिन्तनम् ॥५८॥ (१९१)

मूलार्थ-सूक्ष्म बुद्धिसे ज्ञात होनेवाले भाषोंका चिंतन करना चाहिये ॥५८॥

विषेचन-निपुणानाम्- अति निपुण बुद्धिसे सूक्ष्मभाव सम-
झन योग्य, भाषानाम् उत्पत्ति, व्यय और प्रौढ्यके स्वभाववाले
सत् पदार्थोंका जैसे वध, मोक्ष आदिका विवेचन या विचार निक्षेपोंसे
वस्तुविनचन या सप्तमंगीके स्वरूपका विचार करना ।

धर्ममं द्रव्य, गुण पर्यायको सूक्ष्म स्वरूपका विचार करना, सत्
वस्तुकी लक्षणसे परीक्षा व विनचन, चार निक्षेपा व सप्तमंगी आदि
सूक्ष्म भाषोंका चिंतन व विचार करना चाहिये । इस तत्त्वचिंतनसे
बुद्धि बढ़ती है तथा हृदय पर सत्यकी असर बढ़ती है । वध, मोक्ष
आदिका विवेचन करे जिससे तत्त्व जाननेसे मोक्षकी सरफ जाय
प्रवृत्तिमय होव । कहा है कि—

“अनादि निघने द्रव्ये, स्वपर्यायाः प्रतिक्षणम् ।

उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति, जलकलोलघञ्जले” ॥२२॥

—जैसे जलमें तरंगें बारंबार उत्पन्न होती हैं तथा समाप्त होती

हैं वैसे ही अनादि अनन्त द्रव्यके पर्याय भी क्षण क्षणमें उत्पन्न व नष्ट होते हैं।

“स्नेहाभ्यक्तशरीरस्य, रेणुना दिल्प्यते यथा गात्रम्।
राग-द्वेषाफिलग्रस्य, कर्मबन्धो भवत्येवम्” ॥१२२॥

—जैसे स्नेह (तेल) से लिप्त शरीरको रज चिपटती है वैसे राग द्वेषसे लिप्त आत्मामें कर्मबन्ध होते हैं या कर्म उसको चिपटते हैं इत्यादि प्रकारसे शास्त्रवचनोंका चिन्तन करना चाहिये।

तथा-गुरुसमीपे प्रश्न इति ॥५९॥ (१९२)

मूलार्थ-और गुरुसे प्रश्न करने चाहिये ॥५९॥

विवेचन-जब निपुण व सूक्ष्म बुद्धिसे विचार करने पर भी तथा गभीरतासे सोचने पर भी कोई भाव स्वयं समझमें न आवे, किसी वस्तुका निश्चय स्वयं न कर सके तब सवेगी वागीतार्थ गुरुके पास शुद्ध विनयपूर्वक इस प्रकार प्रश्न पूछना चाहिये। जैसे— “हे भगवन् ! मेरे यत्न करने पर भी मैं इसका अर्थ नहीं समझ सका हूँ या मुझे अर्थज्ञान न हो सका अतः आप हमें उसका बोध दीजिये, हमें समझाइये। गुरुगमसे कई बातें समझमें आती हैं।

तथा-निर्णयावधारणमिति ॥६०॥ (१९३)

मूलार्थ-गुरुके निर्णय किये हुए अर्थकी, वचनकी अवधारणा करे ॥६०॥

विवेचन-निर्णयस्य-गुरुद्वारा निरूपित निश्चयकारी वचनका, अवधारणम्-ध्यान देकर ग्रहण करना।

गुरुने जो अर्थ बताया हो, जो निश्चय करके वचन कहा हो उसे ध्यान देकर मनसे ग्रहण करना चाहिये। एकाम्र चित्तसे मनमें धारणा करे। कहा है कि—

‘सम्भ विद्यारियन्, अद्वय्य भावणापहाणेन ।

यिसप य दानियन्, बहुसुयगुरुणो सयासाधो” ॥१०३॥

—बहुश्रुत गुरुने सुने हुए अर्थका भावना प्रधान श्रावक सम्यक् प्रकारसे विचार कर तथा उसके स्वरूपका विचार करे।

तथा-ग्लानादिकार्प्रभियोग इति ॥६१॥ (१९४)

मूलार्थ-ग्लान आदिका कार्य करनेमें सावधान रहना ॥

विवेचन-ग्लानादीनाम्- बीमार, बालक, वृद्ध आदिमको ग्रहण करनेके लिये उपर तथा अतिथि आदि साधु व साधर्मिकोंका, कार्याणि-अन्न, पान, वस्त्र, औषध, पुस्तक, आश्रय तथा सहजागरण आदि कार्योंमें, अभियोग-सावधानीसे तथा चित्त देकर करना।

ऐसे साधु व साधर्मिक जनोका जो बीमार हों या बालक, वृद्ध या अतिथि हों उनके कार्योंको (उपरोक्त) ध्यान देकर करना चाहिये।

तथा-कृतकृतप्रत्युपेक्षेति ॥६२॥ (१९५)

मूलार्थ-कृत व अकृत कार्योंके प्रति सावधानी (व सत्परता) रखना ॥६२॥

विवेचन-मदिरके तथा ग्लान आदि जनोके किये हुए या न किये हुए (कृत व अकृत) सब कार्योंका बराबर ध्यान रखना। निपुण नेत्रोद्वारा उसकी गवेषणा करना चाहिये। उसके लिये तत्पर

रहे । अन्यथा अपनी शक्तिका व्यर्थ क्षय होनेका प्रसंग आता है ।
अर्थात् कृत कर्मको ओढ़कर अकृत करे ।

ततश्च-उचितवेलयाऽऽगमनमिति ॥६२॥ (१९६)

मूलार्थ-वहाँसे उचित समय पर घर पर लौटे ॥६२॥

निवेचन-उचितवेलयां-योग्य समय होने पर व्यापार, राज सेवा या व्यावहारिक कार्यका समय हो जान पर, आगमनम-मंदिर तथा गुरुके पाससे लौटना ।

उचित समय ही जाने पर जैसे व्यापार, नौकरी, अथवा अन्य धंधे पर जानेके समयसे कुछ पूर्व मंदिर, उपाश्रय आदिसे घर लौटे । गृहस्थको अपने कर्तव्यके लिये घर आना जरूरी है ।

ततो धर्मप्रधानो व्यवहार इति ॥६४॥ (१९७)

मूलार्थ-तत्र धर्मपूर्वक अपना व्यवहार करे ॥६४॥

निवेचन-व्यवहार-'कुलकमागत' (१-३) इत्यादि सूत्रमें कहे गये अनुसार अनुष्ठान करना ।

प्रथम अध्यायमें कहे हुए 'कुलकमागत' आदि सूत्रके अनुसार सर्व अनुष्ठान करना । गृहस्थ उचित संसारव्यवहार करे पर धर्म भावना हर समय भवे । प्रत्येक कार्यमें धर्मको प्रधान समझ कर उच्च भावना सहित कार्य करे ॥

तथा-द्रव्ये संतोषपरतेति ॥६५॥ (१९८)

मूलार्थ-द्रव्य-धन, धान्य आदिमें, संतोषपरता या संतोष-प्रधानता मुख्यतः संतोष रखना । धार्मिक पुरुष अपने परिमाण

क्रिये हुएके अनुसार तथा निर्वाह मात्रके लिये जो द्रव्य-धन मिले उसमें सतोष रखना ॥६५॥

विवेचन-धार्मिक गृहस्थ अपना व्यवहार करते समय द्रव्यकी उपार्जन करनेमें मित द्रव्य निर्वाह मात्रके हेतुसे सतोष रखकर उपार्जन करे। असतोष दुःखका हेतु है। कहा है—

“अत्युष्णात् सधृतादग्नादग्निद्रात् सितपांससः ।
अपरप्रेष्यभाराच्च, शेषमिच्छन् पतस्यच ॥१२४॥

—थोड़े घीके साथ गरम अन्न मिले, डिद्ररहित सफेद दूध मिले तथा पराई गौकरी न करनी पड़े इतनेसे सतोष माने। बाकीकी अधिक इच्छा करनेवाला नीचे गिरता है। उसका अध पात होता है। कहा है—

“सतोषामृततृप्तानां, यत् सुख शान्तचेतसाम् ।
कुतस्तद्वनलुब्धानां, इतश्चतस्य धावताम् ॥१२५॥

—सतोषरूपी अमृतसे तृप्त तथा शान्त चित्तवालोंको जो सुख प्राप्त है वह धनमें लुब्ध हुए इधर उधर मटकते हुए पुरुषोंको कहासे प्राप्त हो सकना है। उद्विग्न चित्तको, सतोष कहा और सतोष बिना सुख कहा।

तथा-धर्मे धनबुद्धिरिति ॥६६॥ (१२९)

मूलार्थ-‘धर्म ही धन है’ ऐसी बुद्धि रखे ॥६६॥

विवेचन-धर्म-सर्व बौद्धिकी असाधारण सिद्धि देनवाले या सिद्धिके मूल धर्ममें, धनबुद्धि-निर्गतर यह सोचना कि धन ही है।

सर्व वांछित फलवांछी अविकल सिद्धिका मूल श्रुतचारित्र्यरूप धर्म ही धन है, ऐसा निरंतर सोचते रहना चाहिये। धर्मसे ही सतोष मान कर अधिक धनकी खालसा नहीं करना चाहिये। यह शुभ परिमाण सतत रहे ॥

तथा-शासनोन्नतिकरणमिति ॥६७॥ (२००)

मूलार्थ-जैन शासनकी उन्नति करना चाहिये ॥६७॥

निवेचन-शासनस्य-सर्व हेय और उपादेय भावोंको प्रगट करनेमें सर्व समान ऐसे श्रीजिन भगवान द्वारा निरूपित वचनरूप शासन, उन्नति-उच्च भावसे अच्छी रीतिसे न्याययुक्त व्यवहार करना।

श्रीजिन भगवान द्वारा प्रणीत शास्त्र सिद्धांतरूप शासनकी उन्नति करनेमें तप रहना। ठीक रीतिसे न्यायका व्यवहार करनेसे, योग्य तानुसार लोगोंका विनय करना, दीन व अनाथोंका उद्धार, शुद्ध यतियोंकी पूजा व सत्कार, शुद्ध ब्रह्मचर्यका पालन, जिनमंदिर बनवाने, यात्रा, स्नान आदि विविध उत्सव करना, आदि उपायोंसे जैन शासनकी उन्नतिमें निरंतर रत रहना चाहिये। उसमें बहुत गुण रहे हुए हैं। कहा है कि—

“कर्तव्या शोभति सत्या, शक्ताविद् नियोगतः।

अयन्ध्य कारण शोषा, तीर्थरुद्रात्मकर्मणः” ॥२६॥

—इस लोकमें अपने शासनकी उन्नति बलशक्ति करना चाहिये क्योंकि यह तीर्थरुद्र नाम कर्मका उपार्जन करनेका सही कारण है।

विभयोचित विधिना क्षेप्रदानमिति ॥६८॥ (२०१)

मूलार्थ-अपने वैभवके अनुसार विधिवत् क्षेत्रमें दान करे ॥६८॥

विधेचन-विमवोचितं-स्ववैभवके अनुसार, विधिना-आगे कही आनेवाली विधिसे, क्षेत्रेभ्यः-क्षेत्रोंमें, दानम्-योग्य वस्तु देना ।

प्रत्येक गृहस्थ अपने वैभवके अनुसार योग्य अधिकारी व पात्र को यथाशक्ति विधिवत् दान करे । अन्न, पान, वस्त्र, औषध, पात्र आदि उचित वस्तुका अर्पण करे । शास्त्रकार विधिके बारेमें कहते हैं—

सत्कारादिविधिनिःसंगता चेति ॥६९॥ (२०२)

मूलार्थ-सत्कार आदि सहित मोक्षसे भिन्न सब इच्छाओंका त्याग करके जो काम करे वह विधिमत है ॥६९॥

विधेचन-सत्कार-ऊठना, आसनवेना, बदन करना आदि विनयपूर्वक देश, कालकी आराधना व विशुद्ध भद्राको प्रकट करनेके लिये विनयसहित दान करना, निःसंगता-ऐहिक व पारलौकिक सब प्रकारके फलोंकी अभिलाषा त्याग कर केवल सद्गुरु केशके हरण करनेवाले और अकलत्रिक मोक्षकी ही इच्छा करना ।

सत्कार सहित देशकालके अनुसार भद्रा प्रगट हो उस प्रकार किया हुआ दान विधिवत् दान है । साथ ॥ निष्कामभूतिसे दान देना चाहिये । इसलोक व परलोकके किसी भी सुखकी वांछा न रखकर केवल मुक्तिकी इच्छा करे ।

वीतरागधर्मसाधवः क्षेत्रमिति ॥७०॥ (२०३)

मूलार्थ-वीतराग धर्मसे युक्त साधु योग्य क्षेत्र हैं ॥७०॥

विवेचन-वीतरागधर्म-श्रीजिन भगवान्द्वारा निरूपित वीतराग देवके धर्ममें ही श्रद्धा रखनेवाले साबु दानका उपयुक्त क्षेत्र हैं। वे इसके योग्य पात्र हैं। उसका विशेष लक्षण इस प्रकार है—

"क्षान्तो दान्तो मुक्तो, चित्तेन्द्रियः सत्यवागभयदाता ।
प्रोक्तस्त्रिदण्डचिरतो, विधिग्रहीता भवति पात्रम्" ॥१२७॥

—क्षमायान्, इन्द्रिय दमन करनेवाला, मुक्त, इन्द्रियोंकी जीतनेवाला, सत्य बोलनेवाला, अभयदाता, मन बचन व कामा-चीनों दंडसे रहित और विधिका ग्रहण करनेवाला योग्य पात्र है।

तथा-दुःखितेष्वनुकम्पा यथाशक्ति द्रव्यतो

भावतश्चेति ॥७१॥ (२०४)

मूलार्थ-दुखी पुरुषों पर द्रव्य तथा भावसे यथाशक्ति अनुकम्पा व दया रखे ॥ ७१ ॥

विवेचन-दुःखितेषु-भवातरमें जो पाप किये हैं उनके विपाकसे प्राप्त हुए तीव्र क्लेश भोगनेवाले प्राणियों पर, अनुकम्पा-कृपा करे, यथाशक्ति-अपने सामर्थ्यके अनुसार, द्रव्यतः-अन्न, वस्त्र, धन आदिसे, भावतः-इस भीषण भव अमणासे वैराग्य उत्पन्न करा कर।

जो मनुष्य भवातरके पापोंके उदयसे, कर्मविपाकसे रोगग्रस्त हैं या अन्य कष्ट सहते हैं उन पर अनुकम्पा या दया करना चाहिये। अपने सामर्थ्यके अनुसार अन्न, वस्त्र या धन देकर उसकी सेवा करे। साथ ही भाव दया भी रखे। उसे इस ससारसे भीषण कष्टोंके कारणको समझावे तथा सद्बोध देवे जिससे वैराग्य उत्पन्न हो। दुखी

जनों पर अनुकम्पा कर्के उनका उपकार करना धर्मका हेतु है।
कहा है कि—

‘श्लोकाद्येन प्रवक्ष्यामि, यदुक्तं ग्रन्थश्रोत्रिभिः ।

परोपकारं पुण्याय, पापाय परपीडनम् ॥१३८॥

‘अन्योपकारकरणं धर्माय महीयसे च भवतीति ।

अधिरातपरमार्थानामविवादो वादिनामत्र ॥१३९॥

—जो करोड़ों मन्योंमें कहा है वह मैं आगे लोकमें कहता हूँ।

परोपकार पुण्यके लिये तथा परपीडन (दूसरोंको कष्ट देना)
पापका हेतु है ॥

परमार्थ प्राप्त तथा तत्त्वज्ञानी पुरुषोंके मतसे परोपकार करना
महत् परमार्थके लिये होता है। इसमें बारीजनोंमें दो मत नहीं है
(सर्व माय है) ॥

पहले कीर्तिके लिये फिर मुखेच्छास तथा अतस्तं नि स्वार्थं
परोपकार बुद्धिसे दान दिया जाता है इस तरह क्रमसे बढ़ते बढ़ते
उच्च भावनाको पहुँचे। यही उच्च भावना युक्त दान एक महान् धर्म है।

तथा-लोकापवादभीरुतेति ॥७२॥ (२०५)

मूलार्थ-लोकापवादसे डरते रहना चाहिये ॥७२॥

विवेचन-लोकापवाद-सब लोगोंका द्वेष हो वह, भीरुता-
डरकी भावना ।

जिस बातसे अपयश मिले वह न करना चाहिये । लोगोंकी
सामुदायिक नाखुश होनेकी स्थितिसे बचना चाहिये । उससे हर समय
डरते रहना चाहिये तथा दूर रहना चाहिये । अपयशसे प्रतिष्ठा कम

होती है। अतः प्रत्येक कार्यको निपुणबुद्धिसे विचार कर तथा उस प्रकारसे हमेशा योग्य वृत्तिसे प्रत्येक कार्य करे जिससे सर्व वांछित सिद्धि को देनेवाली लोकप्रियता वृद्धि को प्राप्त हो और कोई भी जनापवाद न हो। लोगोंमें अप्रसिद्ध (निंदा) या अपयश मरनेसे भी बुरा है। कहा है कि—

“वचनीयमेव करण भवति, कुलीनस्य लोकमध्येऽस्मिन्।

मरण ॥ कालपरिणतिरिय च जगतोऽपि सामान्या ॥१२५॥

—इस लोकमें कुलीनके लिये कलक या अपयश (निंदा) ही मरण तुल्य है। काल परिणामसे जो मृत्यु होती है वह तो सबको सामान्य ही है।

तथा-गुरुलाघवापेक्षणमिति ॥७३॥ (२०६)

मूलार्थ-सब बातोंमें गुरु लघुकी-बड़े छोटेकी अपेक्षा रखना चाहिये ॥७३॥

विवेचन-अधिक लाभ देनेवाला व कम लाभ देनेवाला गुरु व लघु कहलाता है। धर्म, अर्थ व काम-तीनों पुरुषार्थोंमें तथा सब कार्योंमें गुण किसमें अधिक है व किसमें कम है या दोष किसमें कम व किसमें ज्यादा है इसका अवश्य पूर्णतः विचार करे। उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके बलकी अपेक्षासे विचार करे-यह बुद्धिमानोंका आवश्यक कर्तव्य है। इस प्रकार गुरु व लघुकी-अधिक व कम लाभवालेकी निपुणतासे विचार करे। तब क्या करना, शास्त्रकार कहते हैं—

पट्टगुणे प्रवृत्तिरिति ॥७४॥ (२०७)

मूलार्थ-अधिक गुणवालेमें प्रवृत्ति करे ॥७४॥

विवेचन-प्रायः प्रत्येक प्रयोजन व कार्य गुण व लाभसे तथा दोषसे मिश्रित होता है। उसके 'गुणदोषका विवेचन' मनसे करना चाहिये और अधिक गुणवाले प्रयोजनमें प्रवृत्ति करना चाहिये। जैसे कि वणिक अधिक लाभ व कम हानिवाला व्यापार करता है। आर्थ मुनिजन इस बारेमें कहते हैं कि—

‘अल्पेण बहुमेसेजा, पर्य पट्टियलक्षण ।

सत्यासु पट्टिसेवासु, पर्यं अट्टपय विजु’ ॥१२९॥

—अल्प दोषसे अधिक गुणोंकी इच्छा करना पट्टितका लक्षण है।

और सर्व अपवाद कार्योंमें यही सूत्र ध्यानमें रखना चाहिये ॥

इस जगत्में कोई भी कार्य सपूर्ण व शुद्ध नहीं है अतः गुण-दोषका विचार करके अधिक लाभदायक कर्म करनेमें तत्पर रहे।

तथा-चैत्यादिपूजापुरःसरं भोजनमिति ॥७५॥ (२०८)

मूलार्थ-चैत्य आदिकी पूजा करके भोजन करना चाहिये ॥

विवेचन-चैत्यादि- जहां जिनजिब हों उन मंदिरोंकी तथा साधु व साधर्मी भाईयोंकी, पूजा- मंदिरमें फूल व घूप आदिसे तथा साधु व साधर्मिककी अन्न, पान आदिके उपचारसे, भोजनम्—अन्न ग्रहण।

भोजन करनेका समय होने पर मंदिरमें श्रीवीरगाय प्रभुकी पूजा करके तथा साधु व साधर्मिक जनोंकी यथोचित सेवा करके उसके बाद भोजन या अन्न ग्रहण करे। कहा भी है कि—

“जिणपूजोच्चियदाण, परियणसंभालणा उच्चियकिच्च ।

ठाणुपवेसो य तद्वा, पच्चक्खाणरस समरण” ॥१३०॥

—जिज्ञासा, उचित दान, पोष्य परिजनोंकी सभाउ, उचित कार्य और योग्य स्थान प्रदण करना तथा पञ्चस्वाणकी याद करना— ये कार्य भोजनके पहले करनेके हैं।

तथा-तदन्वेच प्रत्याख्यानक्रियेति ॥७३॥ (२०९)

मूलार्थ-भोजन उपरात पञ्चस्वाण करे ॥७३॥

विवेचन-तदन्वेच- भोजनके अनन्तर, प्रत्याख्यान-दुविहा, त्रिविहार आदि। अशन, पान, स्वादिम, रसादिम— इन चार आहारमेंसे दो, तीन या चारोंका त्याग करना।

भोजन कर छनके पश्चात् यथाशक्ति दुविहार, त्रिविहार या चौविहारका पञ्चस्वाण करे। आहारका सखण करे।

तथा-शरीरस्थितौ प्रयत्न इति ॥७७॥ (२१०)

मूलार्थ-शरीरकी स्थिति, उसकी समालके लिये प्रयत्न करे या शरीररक्षाका प्रयत्न करे ॥७७॥

विवेचन-शरीरस्थितौ- तेलमर्दन, मालिश, स्नान आदि क्रियायें जो शरीररक्षा निमित्त की जायें। यत्नः— आदर।

शरीरकी स्थिति अर्थात् शरीररक्षा व उसके नीरोग बने रहनेके लिये आवश्यक कार्योंको आदरपूर्णकरे। शरीर सारी धर्मक्रिया व ज्ञानप्राप्तिका अति आवश्यक साधन है, अतः उसकी रक्षा पर अवश्य ध्यान दे। कहा है कि—

‘धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीर कारणं यत ।
ततो यत्नेन तद्रक्ष्य, यथोक्तैरुत्तरेभिः’ ॥१३१॥

—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका साधन शरीर ही है अतः पूर्वोक्त कार्योंद्वारा यत्नसे शरीरकी रक्षा करना चाहिये बाललग्न, कसरतका अभाव तथा आरोग्य नियमोंकी अज्ञानतासे हमारा शारीरिक बल बहुत घट गया है।

तथा-तदुत्तरकार्यचिन्तेति ॥७८॥ (२११)

मूलार्थ-और (शरीर स्थितिके लिये) भविष्यके कार्योंकी चिन्ता करे ॥७८॥

विवेचन-तदुत्तरकार्य-शरीरकी स्थितिके लिये आवश्यक मादमें करनेके कार्य अर्थात् धनोपार्जन आदि, चिन्ता-विचार करना।

शरीरकी स्थितिके लिये अन्नपान आदि आवश्यक हैं तथा स्वजन परिवारका निर्वाह भी आवश्यक है, इसके लिये द्रव्यकी आवश्यकता रहती है, अतः द्रव्य उपार्जन करनेके लिये, धन कमानेके लिये व्यापार आदि उद्यम या कार्य करे। आवश्यक निरुपमी न बैठे पर निर्वाहके लिये आवश्यक द्रव्यकी उत्पत्तिके लिये प्रयत्न करे।

तथा-कुशलभावनाया प्रयत्न इति ॥७९॥ (२१२)

मूलार्थ-शुभ भावनाओंमें चित्तको लगाना चाहिये ॥७९॥

विवेचन-कुशल भावनाओंके बारेमें कहा है कि—

‘सर्वेऽपि सन्तु सुपिन, सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् पापमाचरेत्’ ॥१३२॥

—सर्व प्राणी सुखी हों, सब निरोगी हों, सर्व कल्याणक प्राप्त हों तथा कोई भी पापाचार न करे।

ऐसी दुःख भावनाएँ और सर्वका दुःखचिन्तनचित्तसे सहर्ष करे ।

तथा-शिष्टचरितश्रवणमिति ॥८०॥ (२१३) :

मूलार्थ-और शिष्ट पुरुषोंके चरित्रका श्रवण करे ॥८०॥

विवेचन-शिष्टचरिताना- प्रथम अध्यायमें 'शिष्टचरित-
प्रशसनमिति' (१-१४) भागक सूत्रमें कहे गये लक्षणोवाले, श्रवण-
निरंतर सुनना ।

शिष्ट पुरुषोंके, जिनके गुण प्रथम अध्यायमें बताये हैं, चरित्रको
निरंतर सुनना चाहिये । उनके सुनने या जीवनचरित्रोंके पढ़नेसे उनके
गुणोंके प्रति आकर्षण पैदा हो कर उसे प्राप्ति की इच्छा होती है और
उससे प्राप्त गुणकी हानि संभव नहीं है । कई उपमास व निरर्थक
पुस्तकें पढ़नेमें हमारा समय बर्था जाता है, जीवनचरित्र पढ़नेसे
उनमेंसे हमें कुछ न कुछ बोध प्राप्त हो सकता है । उन अलौकिक
गुणोंमेंसे कोई न कोई गुणकी प्राप्ति अवश्य हो सकती है । उनको
पढ़नेसे आत्मपरीक्षण भी उत्पन्न होता है ।

तथा-सान्ध्यविधिपालनेति ॥८१॥ (२१४)

मूलार्थ-और संध्याकालकी विधिका पालन करे ॥८१॥

विवेचन-सान्ध्यविधि- संध्याकालमें करनेकी विधि अर्थात्
दिनके अष्टमास भागके शेष रहने पर (करीब ४ घड़ी या १॥ घटा)
भोजनादिसे निवृत्त होना तथा अन्य विधि-आवश्यक क्रियाएँ करना ।

संध्याकाल अर्थात् शामको करनेके अनुष्ठानमें तैयार रहे ।
दिनके ८वें भागमें भोजन करके तथा अन्य व्यवहारको बंद करके
अन्य आवश्यक क्रियाएँ आदि करनेमें उद्यमयत्न हो । इस विषयमें

विशेष कहते हैं—

यथोचित'तत्प्रतिपत्तिरिति ॥८२॥ (२१५)

मूलार्थ—यथाशक्ति'उस निधिको अगीकार करे ॥८२॥

विवेचन—अपने सामर्थ्यके अनुसार मध्याविधिका, जो आगे कही जायगी, आवश्यक अगीकार करे तथा उनमें प्रयत्न करे। वह कैसी है सो कहते हैं—

पूजापुरस्सरं चैत्यादिबन्दनमिति ॥८३॥ (२१६)

मूलार्थ—सध्यापूजा सहित चैत्यादिका बन्दन करे ॥८३॥

विवेचन—उस समयके योग्य पूजा करके—धूप आरतीके बाद जिनमंदिर तथा गृहमंदिर (यदि हो तो) का बन्दन तथा गुरु व मातापिताका बन्दन करे।

तथा-साधुविश्रामणक्रियेति ॥८४॥ (२१७)

मूलार्थ—और साधुको विश्राम देनेकी क्रिया करे ॥८४॥

विवेचन—साधूनां—निर्वाण या मोक्षकी आगवर्णोंके योगमें प्रवृत्त पुरुषोंको, और स्वाध्याय, ध्यान आदि अनुष्ठानसे थके हुए ऐसे साधुओंको, विश्रामणा—सेवा करनेवाले अन्य साधुकी अनुपस्थितिमें उनकी सेवा करके उनको विश्राम देना—अर्थात् वैयावच करना।

साधुलोग स्वाध्याय, ध्यान और योगमें लहीन होनेसे उनको जो थकान होती है उसे वैयावच द्वारा दूर करनेका प्रयत्न करे।

तथा-योगाभ्यास इति ॥८५॥ (२१८)

मूलार्थ-योगका अभ्यास करना चाहिये ॥८५॥

विवेचन-योगस्य- सालबन व निरालम्बन मेदवाला योग-
चित्तको एकाम करनेकी प्रवृत्ति, अभ्यास- बार, बार, प्रयत्न करना ।

पतंजलि कहते हैं- 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध'— योग चित्तकी
वृत्ति का निरोध है । चित्त प्रतिक्षण अस्थिर रहता है उसको एकाम
करनेका प्रयत्न करे । यह योग सालबन और निरालम्बन इस तरह
दो प्रकारका है । स्थूल पदार्थ पर मनको एकाम करना सालबन व
तत्त्व या निराकार वस्तु का ध्यान निरालम्बन योग है । कहा है—

‘सालम्बनो निरालम्बनश्च योग परो द्विधा ज्ञेय ।

जिनरूपध्यान खल्याद्य तत्तत्त्यगस्त्वपर ॥१३३॥

—उक्त योग सालबन और निरालम्बन— ऐसे दो प्रकारका
है । जिनेश्वरकी प्रतिमा या समवसरणमें बैठे जिनके रूपका ध्यान
करना सालबन है, तथा जिनतत्त्व या केवलज्ञानादि सहित जीवप्रदे-
शके तत्त्वका चिंतन करना -निरालम्बन योग है । सालम्बन योग
अधिक आसान है, अतः जिनकी प्रतिमाका ध्यान करे । -

तथा-नमस्कारादिविचिन्तनमिति ॥८६॥ (२१९) ।

मूलार्थ-नमस्कार आदिका चिंतन करे । ८६॥

विवेचन-नमस्कार (नमस्कार) पंच परमेश्वर तथा अन्य स्वाध्याय
व ज्ञानप्रयोगोंका अभ्यास तथा चिंतन करे ।

तथा-प्रशस्तभावक्रियेति ॥८७॥ (२२०) ।

मूलार्थ-प्रशसनीय अतःकरण (भाव) करना ॥८७॥

प्रिवेचन-क्रोधादि दोषके विषाकका विचार करके हृदय व अंत करणको शुद्ध करना । उसे उन दोषोंको हटाकर प्रशसनीय बनाना चाहिये । क्रोध, मान, माया व लोभ-क्रमशः प्रीति, वित्त, मित्रता, और सर्वस्वका नाश करनेवाले हैं-आदि विचारोंसे इन चारों कषायोंको दूर करे अन्यथा महादोष लगता है । कहते हैं कि—

“चित्तरत्नमस्माकृष्टमान्तर धनमुच्यते ।

यस्य तन्मुपित दोषैः, तस्य शिष्टा विपत्तयः ॥१३४॥

—केश रहित चित्तरत्न ही मनुष्यका आन्तर धन है । जिसका चित्तरत्न (या यह धन) क्रोधादि दोषोंसे छूट गया है उसे सब विपत्तिया घेरती हैं । अतः अंत करण शुद्ध रखे ।

तथा-भयस्थितिप्रेक्षणमिति ॥८८॥ (२२१)

मूलार्थ-और ससारकी स्थितिका विचार करे ॥८८॥

प्रिवेचन-भयस्थितेः- ससारके रूपको, प्रेक्षण- अवलोकन ।
क्षण क्षणके परिवर्तनोंको विचारे । उनका अवलोकन करे । जैसे कि—

“यौवन नगनदास्पदोपम, शारदाम्बुदविलासिजीवितम् ।

स्थजलव्यधनविभ्रमं धन, स्थार किमपि नास्ति तत्तत ॥१३५॥

“विग्रहा गदभुजकमालया सगमा विगमदोषदूषिता ।

सपदोऽपि चिपदा कटाक्षिना, नास्ति किञ्चिदनुपद्रव स्पृष्टम् ॥१३६॥

—युवावस्था पर्वतकी नदीके समान चंचल है, मानवजीवन शरद ऋतुके बादलके विलास समान अस्थिर है, धन या द्रव्य स्वप्नमें मिले हुए वैभव समान है अतः इन सब जड़ पदार्थोंमें प्रसूत कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं । ये सब वस्तुएं चंचल, अस्थिर व क्षणभंगुर हैं ।

—शरीर रोगरूपी सर्पोका निवास स्थान है, संयोग, विष दोषसे दूषित है। मपत्ति पर भी विपत्तिकी कटाक्षदृष्टि है अतः संसारमें उपद्रव रहित कुछ भी नहीं है। इस प्रकार इस संसारकी क्षणभंगुरता व असारताका विचार करे। जगत्की सर्व वस्तुएं भ्रम-आक्रांत हैं केवल वैराग्य ही अभयका कारण है। इस प्रकार संसार-स्वरूपका विचार करे।

तदनु तन्नैर्गुण्यभावनेति ॥८९॥ (२२२)

मूलार्थ—तब उसकी निस्तारताका विचार करे ॥८९॥

विवेचन—तन्नैर्गुण्यभावना—भवस्थिति या संसारकी असारता या निस्तारताका चिंतन। संसार असार है इस भावनाका विचार करना चाहिये, जैसे—

‘इत क्रोधो घृध्रं प्रकटयति पक्षं निजमितं’

शृगाली घृष्णेयं विधृतघदन्ता धारति पुरं ।

इत मूरः कामो विचरति पिशाचश्चिरमहो,

स्मशानं संसारं कं रह पतितं स्थास्यति सुखम् ॥१३७॥

—इधर क्रोध नामक शृध्र अपने पंख फैलाये हुए बैठा। उधर घृष्णा नामक शृगाल मुख फाड़े हुए आगे आगे दौड़ा जा रहा। और उधर कामरूप भयंकर पिशाच विचर रहा है। इस संसार-स्मशानमें पड़ा हुआ कौनसा प्राणी सुखी रह सकता है? अतः क्रोध, घृष्णा व काम जहाँ तीनों लगे हुए हैं ऐसे इस संसारमें सुखी नहीं रह सकता।

“एनास्तायद्गमय कुशद्विप्रान्तोदविन्दूपमा,
लक्ष्म्यो बन्धुसमागमोऽपि न चिरस्थायी सलभीतिवत् ।
यथान्यत् किल किञ्चिदस्ति निसिञ्ज तच्छारदाम्भोधर-
च्छायायश्चलता विमर्शि यदत स्वस्मै हित चिन्त्यताम् ॥१३७॥

—कुश या दर्भपत्रके किनारे रहे हुए जलकी बुदके समान लक्ष्मी है यह नि सराब बात है। बन्धुओंका समागम भी दुष्टोंकी प्रान्तिक समान चिरस्थायी नहीं है। इस ससारमें जो कुछ भी अन्य वस्तु है वह शरद फलुके बादलकी छायाक समान अस्थिर है, अतः हे भव्य जनो ! अपन हितकी विंता करो। क्योंकि ससार क्षणभंगुर तथा असार है इसलिये अपन आत्माके हितके लिये यथाशक्ति धर्मकी आराधना करो।

तथा-अपघर्गालोचनमिति ॥९०॥ (२२३)

मूलार्थ-और मुक्ति (मोक्ष)का विचार करे ॥९०॥

विवेचन-अपघर्गस्य- मुक्तिका, आलोचनम्-विचार। सर्व गुण उसमें है अतः वह उपादेय या प्राद्य है ऐसी भावना करना।

मोक्षकी भावना करे। वही एक प्राद्य वस्तु है। ससारकी बुराईका विचार करनेके साथ उच्च व प्राप्य वस्तुका विचार करनेसे ही बुरी वस्तु त्यागी जा सकती है। अतः मोक्षमें सब गुण है ऐसी भावना रखे। जैसे—

“प्राप्ता धियाः सकलकामदुःखास्तत किं,
वत्त एव शिरः निद्रिपता तत किम् ? ।

संपूरिता

करुण भृत

त किं,

किम् ? ॥२२॥

‘तस्मादनन्तमजर इरम प्रकाश,
तच्चित्त ! चिन्तय किमेतिरसद्विकल्पै ।

यस्यानुपक्षिण इमे भुवनाधिपत्य-
योगादयः कृपणजन्तुमता भवन्ति’ ॥१४०॥

—सर्व कामको दोहन करनेवाली लक्ष्मीके प्राप्त होनेसे भी क्या ? शत्रुओंके मस्तक पर पैर रखा पर उससे क्या ? स्नेहीजनोको वैभवसे परिपूर्ण कर देनेसे भी क्या ? और कल्पात तक भी प्राणियोंका तन बना रहा उससे भी क्या ? ये सब होने पर भी शाश्वत सुखको अर्पण करनेवाली मुक्तिके न मिलनेसे यह सब कुछ न होनेके समान है । क्योंकि इनका सुख नाशवान तथा दुःख मिश्रित है । अतः हे चित्त ! चक्रवर्ती तथा देवकी आदिसे भी अधिक, अर्न्त, अजर (जरारहित) परम प्रकाशरूपी मोक्षसुखका चिन्तन कर । उपरोक्त असद्विकल्पोंसे क्या होनेवाला है ? क्या-लाम है । निषय सुखकी प्राप्ति के लिये एक समान प्राणियोंके लिये भुवनपति और देवत्वकी प्राप्ति तथा उसका सुख भी मोक्षसुखका आनुपंगिक सुख है अर्थात् भीतर समा जानेवाला सुख है ।

तथा—श्रामण्यानुराग इति ॥९१॥ (२२४)

मूलार्थ—और साधुत्वमें अनुराग रखे ॥९१॥

निवेचन—शुद्ध साधुभावनाके ऊपर प्रीति रखना चाहिये । ‘मैं कब शुद्ध साधु बनूँगा’ ऐसा भाव मनमें रखे, जैसे—
“जेन मुनिउत्तमशेषमवात्तकर्म-
सतानवानवकर स्वयमभ्युपेत ।”

सुयां तदुत्तमतरे च तपः कदाऽह,

भोगेषु निःस्पृहताया परिमुक्तस्य ॥१४१॥

--सर्व भवोंमें किये हुए कर्मोंकी काटनवाले जैन मुनिप्रत्यक्ष स्वयं पा कर भोग मात्रसे स्पृहा रहित होकर, सर्व सगुण त्याग करके कर्म में इस उत्तम तपका आचरण कर सङ्गा इत्यादि शुद्ध भावना रखे

तथा-यथोचितं गुणवृद्धिरिति ॥९१॥ (२२५)

मूलार्थ-यथोचित गुणवृद्धि करे ॥९१॥

निवेचन-यथोचितं-सम्यक् दर्शन आदि गुणोंकी जय हो सके वृद्धि करना चाहिये। उसकी दर्शनप्रतिमा व मन्त्रप्रतिमा का वृद्धि या पुष्टि करना।

दया, जितेन्द्रिय, क्षमा, परोपकार, मधुरता, सत्यता, आमसय आदि गुणोंको जो बढ़ाना हो तो उनको पैदा करना। प गुणको लेकर प्रातःकाल मनन करे, दिनभर उसे काममें लाने प्रयत्न करे तथा रात्रिमें उसकी आच करे। इस तरह लगातार प दिन तक करते रहनेसे वह गुण उत्पन्न होगा। एक गुणके पूर्ण विक होने पर कुछ अवधिमें दूसरे भी कई गुण उत्पन्न होंगे। एकके व दूसरे गुणको भी इसी प्रकार उत्पन्न करे। इस तरह धीरे धीरे गुण विकसित होंगे।

तथा-सत्त्वादिषु मैत्र्यादियोग इतीति ॥९२॥ (२२६)

मूलार्थ-सर्व जीवोंके प्रति मैत्री आदि चार भावना रखे चाहिये ॥९२॥

विवेचन-सत्त्वादिषु-सामान्यतः सन जीवोंके प्रति व विशेषतः दुःखी, सुखी व दोषीके प्रति माननाएँ, मैत्र्यादियोग- मैत्री आदि चार भावना ।

जैनधर्ममें यह चार भावना बहुत आवश्यक हैं । किसके प्रति कौनसी भावना रखना उसका लक्षण इस प्रकार है—

‘परहितचिन्ता मैत्री, परदुःखघनिताशिनी तथा करुणा ।
परसुखनुदितुदिता परदोषोपेक्षणमुपेक्षा’ ॥१४२॥

—दूसरेके हितकी चिन्ता या सर्वके प्रति सामान्यतः मैत्रीकी भावना-मैत्री है, और दूसरोंके दुःखको हरनेकी कामना-करुणा, दूसरेके सुखमें सतोष-मुदिता और दूसरोंके दोषोंको न देखना-उपेक्षा या माध्यस्थ्य भावना है ।

बड़े, समान व हलके लोगोंके प्रति कमश प्रमोद, मैत्री व कारुण्य भावना होनी चाहिये । दोषयुक्त पुरुषोंके प्रति माध्यस्थ्य भावना रखे । कोई भी व्यक्ति ज्ञान, गुण, कला या विद्या किसीमें भी अपनेसे आगे हो उसके प्रति प्रमोद भावना अथवा आनन्द उत्पन्न हो, ईर्ष्याकी स्थान न मिले । उससे उत्साह प्राप्त करना चाहिये । द्वेषसे आर्चध्यान व कर्मवध होता है । प्राणी मात्रके प्रति सुहृद् भावना रखे । स्वार्थका त्याग करना चाहिये व ‘अहम्’-‘मे’ शब्दोंको छोड़ना चाहिये । समभाव रखनेवाला ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है । चाहे वह किसी धर्मका अनुयायी हो ।

‘वदितसूत्र’में भी कहा है— “मिति मे सव्यमृषसु, वैरं मज्ज न केणई” मुझे सबसे मित्रता है किसीसे भी वैर नहीं । अपनेसे

पीछे रहे हुए। चाहे वह ज्ञान, बुद्धि, सद्गुण अथवा विद्या किमीमें भी हो दया व करुणा भावना रखे, तिरस्कार नहीं। व्यसनी व दुराचारी लगडे बुत्तेकी तरह ही दयाके पात्र हैं। दुखोंको दूर करनेकी भावना रखे। दुःखीजनों पर करुणा करे और दुःख दूर करनेका प्रयत्न। माध्यस्थ्य या उपेक्षाभाव दोषित लोगोंके प्रति हो। उसी तरह अन्य धर्मावलम्बी जनोसी-सर्फ भी माध्यस्थ्य व सहनशीलता रखना आवश्यक है। गुण या द्वेष करना नहीं। कोई गलत राह पर जाये तो उसे समझाना पर न समझे तो गुण या द्वेष न करके उपेक्षाभाव रखे-उदासीनता रखे। इन चार भावनाओंको हृदयगम करे।

गृहस्थधर्मकी समाप्ति करके उपसंहार करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—
विशेषतो गृहस्थस्य, धर्म उक्तो जिनोत्तमैः ।

एव नद्भावनासारः, पर चारित्र्यकारणम् ॥१६॥

मूलार्थ-भीजिन भगवानने गृहस्थका विशेष धर्म जो उत्कृष्ट चारित्र्यको देनेवाला है- तथा जिसमें सद्भावना मुख्य है वह इस प्रकार कहा है ॥१६॥

निवेचन-विशेषतः- सामान्य धर्मसे भिन्न, गृहस्थस्य-गृहस्थका धर्म, उक्तः- निरूपित, जिनोत्तमैः- अरिहत् भगवत् द्वारा, एव- उपरोक्त प्रकारसे, सद्भावनासारः- परमपुरुषार्थ-मोक्षके अनुकूल भावना जिसमें मुख्य है या भाव आवक धर्म है। और, कैसा है? पर-मयातरसे भी अवध्य, चारित्र्यकारणम्-सर्वविरतिपाहेतु ॥

श्रीजिन भगवानने आवश्यकता यह विशेष धर्म इस प्रकार कहा है। यह उत्कृष्ट चारित्र्यको प्रदान करनेका कारणरूप है। तथा इसमें

मोक्ष प्राप्तिके अनुकूल उत्तम भावनाएँ मुख्य हैं। सारा धर्म इन चार भावनाओंके ऊपर आधारित है। उच्च भावना रखना ही प्रधान बात है। यह चारित्रिका कारण किस प्रकार है सो कहते हैं—

पद पदेन मेघावी, यथा रोहति पर्वतम् ।

सम्यक् तथैव नियमात्, धीरश्चारित्र्यपर्वतम् ॥१७॥

मूलार्थ—जैसे बुद्धिमान् क्रमशः कदम कदमसे पर्वत पर चढ़ जाता है वैसे ही धीर पुरुष चारित्र्य पर्वत पर क्रमशः अवश्य चढ़ जाता है ॥ १७ ॥

विवेचन—पद पदेन—क्रमशः कदम कदमसे, मेघावी—बुद्धिमान्, आरोहति—चढ़ जाता है। पर्वतम्—जैसे 'रैवताचल' आदि पर। सम्यक्—भली प्रकारसे, हाथ पैर तोड़े बिना, तथैव—उसी प्रकार, नियमात्—अवश्य, धीरः—निष्कलंकित आचर्य धर्मको पालन करनेवाला, चारित्र्यपर्वतम्—सर्व विरति नामक महान शिखर पर।

जैसे किसी भी पर्वत पर तुरत ही नहीं चढ़ा जा सकता पर एक एक कदम चल कर उसकी चोटी तक पहुँच सकते हैं वैसे ही जो व्यक्ति आचर्य धर्मको भली भाँति पालता है वह अवश्य ही क्रमशः चारित्र्यके महान पर्वत शिखर पर चढ़ जाता है।

यह कैसे हो सकता है ? कहते हैं—

स्तोकान् गुणान् समाराधय, बहुनामपि जायते ।

यस्मादाराधनायोग्याः, तस्मादादावयं मतः ॥१८॥

मूलार्थ—मनुष्य छोटे या थोड़े गुणोंकी आराधनासे अधिक गुणोंकी आराधनाके योग्य बनता है अतः पहले गृहस्थके

विशेष धर्मका पालन करे ॥१८॥

विवेचन-स्तोत्रान्-बोहे-तुष्ट, गुणान्-जो गुण थावकके योग्य हैं, समाराध्य-पालन करनेसे-अग्नी तरह आराधन करनेसे, ग्रहनाम्-धमणके योग्य गुणोंको, जायते-होता है, आराधना-योग्यः-परिश्रमनके लिये उचित अवस्थाको प्राप्त करना, तस्मात्-इसीलिये, आदौ-पहले, अयम्-यह गृहस्थधर्म, मतः-सत्युरुप समन।

जो मनुष्य पहले आवक धर्मका पालन नहीं माति कर सकता है वही धर्मके गुणोंकी आराधनाके योग्य कहा जा सकता है। जो गृहस्थधर्म ही न पाल सके वह साधुधर्मके योग्य कैसे हो सकता है? अतः पहले यह गृहस्थधर्मके बारेमें कहा है जिसे पहले पालन करनेमें इन अप गुणोंकी आराधनाके बलसे अधिक गुणोंके लाभमें बाधक कर्म बलके मिट जानेसे उन गुणोंकी प्राप्ति व आगमनाका सामर्थ्य होना है, तब ही मनुष्य चारित्र्यमहत्त्व करनेके योग्य बन सकता है।

यह न्याय पुरुष विशेषकी अपेक्षा में दे अर्थात् सर्व सामान्यके लिये है। अथवा उस प्रकारके सामर्थ्यसे बिनका चारित्र्य-भौदनीय (चारित्र्य लेनेमें भौतराय करनेवाला कर्म) निर्बल हो जाना है ऐसे स्थूलमद आदि महापुरुषोंको इस क्रमको छोड़ कर भी शुद्ध सर्व-विराजिता लाभ हुआ है ऐसा शास्त्रोंमें कहा गया है। अथवा बिना विशेष धर्म ग्रहण किये ही वे सीधे साधु बने हैं।

श्रीमुनिचन्द्रवरि विरचित धर्मविन्दु वृत्तिमें

विशेष गृहस्थधर्म विधि नामक

श्रीगुरुदेवकी आज्ञासे

चतुर्थ अध्याय ।

साप्रत चतुर्थ आरम्भते, तस्य चेदमादिसूत्रम्—

एवविधिसमायुक्तः, सेवमानो गृहाश्रमम् ।

चारित्रमोहनीयेन, मुच्यते पापकर्मणा ॥१९॥

मूलार्थ—अब चौथे अध्यायको आरम्भ करते हैं—यह उसकी प्रथम सूत्र है—

इस प्रकार विधिसे गृहस्थधर्मकी पालनेवाला पुरुष चारित्र मोहनीय नामक पापकर्ममेंसे मुक्त हो जाता है ॥१९॥

विधेचन—एवविधिना—पूर्वोक्त सामान्य व विशेष गृहस्थ धर्मके लक्षणों सहित, 'समायुक्तः'—युक्त या संपन्न, 'सेवमानः'—सेवन करते हुए, 'गृहाश्रम'—गृहस्थीमें रहते हुए, 'मुच्यते'—मुक्त हो जाता है, 'पापकर्मणा'—पापकर्मसे ।

पूर्वोक्त विधियोंसे क्रमशः सामान्य धर्मके पश्चात् विशेष धर्मका पालन करनेसे चारित्र मोहनीयकर्म तूटते हैं । गृहस्थधर्म जिसमें अणुव्रतादिक पाठे जाते हैं चारित्रिके लिये तैयारीरूप है । अणुव्रतोंसे महाव्रतोंका अधिकारी बनता है । आत्मा चारित्र मोहनीयसे कैसे मुक्त होती है सो कहते हैं—

सदाजानाराधनायोगाद्, भावशुद्धेर्नियोगतः ।

उपायसंप्रवृत्तेश्च, सम्यक्चारित्र्यरागतः ॥२०॥

मूलार्थ—भगवानकी मद्भ्राजाकी आराधनासे हुई भाव-
शुद्धिसे, सम्यक् चारित्र्य पर अनुराग रखनेसे तथा साधनोंमें
प्रवृत्ति करनेसे अन्वय ही चारित्र्य मोहनीय कर्मसे मुक्त होता है ॥

निवेचन—मत्-कलकरहित, आज्ञाराधनायोगात्—यतिधर्मके
योग्य न होनेसे श्रावकधर्मका पालन करे ऐसी जिनाज्ञाको पालन
करनेसे, भावशुद्धि—उससे उपपन्न मनकी निर्मलतासे, नियोगतः—
अवश्य ही, उपायसंप्रवृत्तेश्च—शुद्ध हेतुको भंगीकार करने की प्रवृत्तिसे—
चेशामे, और सम्यक्चारित्र्यरागतः निर्दम्भ चारित्र्यकी अभिलाषासे,
उसमें होनेवाले अनुरागसे ।

प्रभुकी शुद्ध आज्ञाको पालन करनेसे—श्रावक धर्मके पालन करनेसे
हृदयकी जो निर्मलता प्राप्त होती है और सम्यक् चारित्र्य पर जो राग
है उसको पानेकी जो अभिलाषा है, शुद्ध हेतुको भंगीकार करनेकी
प्रवृत्तिमें जो अशुभतादिकके पाठन करनेमें है—इन तीनोंसे चित्तनिर्म-
लता, चारित्र्य पर राग व हेतुमें प्रवृत्ति होनेसे चारित्र्य मोहनीय कर्म
क्षय होते हैं । इससे अन्य कोई उपाय नहीं है ।

यह शक्रा करे कि चारित्र्य मोहनीय कर्मसे मुक्त हो जाने ॥
भी यह कैसे सिद्ध होना है कि चारमें पूर्ण पचस्त्वाण लेनेवाला
बनेगा । उद्धर इस प्रकार है—

विशुद्ध सदनुष्ठानं, स्तोकमप्यर्हतां सतम् ।

तत्त्वेन तेन च प्रत्यारूपानं ज्ञात्वा सुयद्धपि ॥२१॥

मूलार्थ-शुद्ध व सदनुष्ठान अल्प होने पर भी अरिहंतकी मान्य है क्योंकि तत्त्वसे प्रत्याख्यानका स्वरूप समझ जाने पर बहुत करनेका भी विचार होता है ।

विद्येचन-विशुद्ध-निरतिचार, सत्-सुंदर, अनुष्ठान-त्यूर प्राणातिपात विराम आदि अनुव्रतका पालनरूप आचरण, स्तोक-थोड़ा भी, क्योंकि यह स्थूलका ही पालन है, भ्रत-मान्य, तत्त्वेन तात्त्विकरूपसे, अतिचारकी कल्पितसाध दूषित नहीं, तेन च-विशुद्ध अनुष्ठानके करनेसे, प्रत्याख्यान-आश्रय व निरोध लक्षणवाला, शास्त्रा-गुरुके पास श्रुतधर्मसे प्रत्याख्यानके फल व हेतुकी मनी प्रकारसे जानकर, सुबद्धपि-सर्व पापस्थानका त्याग करनेको भी तैयार होगा ।

आनकक बार व्रत जो यतिधर्मकी अपेक्षा कम हैं निरतिचार रीतिसे पालन हों वे प्रभुकी मान्य हैं । क्योंकि इससे धर्मका पाठन करनेवाला पञ्चक्लाणके स्वरूपको उसके हेतु तथा फलको भली प्रकारसे जानता है यह प्रगट होता है । जब वह इसे तत्त्वरूपसे यह जानता है कि वह आश्रय व निरोध करनेवाला है तो वह अधिक पञ्चक्लाण भी लेनेको प्रेरित होगा । संक्षेपमें जो निरतिचार थोड़ा भी व्रत पालन करता है वह व्रतक स्वरूप, हेतु व फलको जानता है, अतः उसे योग्य समय पर अधिक व्रतकी भी प्राप्ति होगी ।

इति विशेषतो गृहस्थधर्म उक्तः, सांप्रत यतिधर्मा-
वसर इति यतिमनुवर्णयिष्याम इति ॥१॥ (२२७)

मूलार्थ-इस प्रकार गृहस्थका विशेष धर्म कहा है। अब यतिधर्म करनेका अवसर है अतः यतिका व यतिधर्मका वर्णन करते हैं ॥१॥

यतिका स्वरूप कहते हैं—

अर्हः अर्हसमीपे विधिप्रव्रजितो यतिरिति ॥२॥ (२२८)

मूलार्थ-योग्य अधिकारी योग्य व्यक्तिसे विधिवत् दीक्षा ले यह यति है ॥ २ ॥

विधेय-अर्ह-दीक्षा योग्य अधिकारी, अर्हस्य- दीक्षा देने योग्य गुरुके, समीपे-पास, विधिना-विधिवत् प्रव्रजितः-दीक्षा ग्रहण किया हुआ, यति-मुनि ।

दीक्षाके योग्य हो जान पर जो दीक्षा देनेके योग्य गुरुके पास विधिवत् दीक्षा ग्रहण करे यह मुनि कहलाता है ।

दीक्षाके योग्य व्यक्तिकी योग्यता शास्त्रकार बताते हैं—

अथ प्रव्रज्यार्हः आर्यदेशोत्पन्नः, विशिष्टजातिकुला-
न्वितः, क्षीणप्रायकर्ममल, तत एव विमलमुद्धिः,
दुर्लभं मानुष्य, जन्म मरणनिमित्तं, सपदक्ष-
पला, विषया दुःग्देतवः, सयोगे वियोगः,
प्रतिक्षण दारुणो विपाकः इत्यवगत-
संसारनैर्गुण्य, तत एव तद्विरक्तः,
प्रतनुकपायः, अल्पहास्यादिः,
प्रागपिराजा—

भात्यपौरजनबहुमतः, अद्रो-
हकारी, कल्याणाङ्गः,
श्राद्धः, स्थिरः, ममुप-
सपद्येति॥३॥ (२२९)

मूलार्थ-दीक्षा लेने योग्य पुरुषके, लक्षण कहते हैं-१
आर्यदेशमें उत्पन्न, २ विशिष्टजाति व कुलवाला, ३ कर्ममल
प्रायः क्षीण हो, ४ उससे निर्मल बुद्धिवाला, ५ मनुष्य भव
दुर्लभ है, जन्म मरणका निमित्त है, सपत्ति चंचल है, विषय
दुःखका कारण है, संयोगमें नियोग है, मृत्यु प्रतिक्षण है,
कर्म विपाक भयकर है-ऐसी संसारकी अमारताको जानने-
वाला, ६ अतः संसारसे विरक्त, ७ अल्प रुपायवाला, ८
थोड़ा हास्य आदि (नोरुपायवाला), ९ कुतन्त्र, १० विनयवान्,
११ पहले भी राजा, मंत्री तथा पुरजन आदिद्वारा सम्मानित,
१२ द्रोह न करनेवाला, १३ कल्याणकारी अग व मुखाकृति-
वाला, १४ श्रद्धावान्, १५ स्थिर, १६ दीक्षाके हेतु गुरु
समीप आया हुआ ॥ ३ ॥

निवेचन-प्रपञ्चन-पापसे उत्कृष्ट चारित्र्यद्वारा दूर जानेवाला-वह
प्रवृत्त, उसके योग्य-प्रवर्ज्यार्थः, आर्यदेशोत्पन्न-मगध आदि साठे
पच्चीस देशोंके मध्य जन्मा हुआ । आर्जवले आर्य व क्षत्रार्थका पुराना
भेद समाप्त हो गया है । फिर भी जैन श्रुति होनेके पात्र वही मनुष्य
है जो मास-मदिरा, वेश्या, चोरी व जूआं खेलना-आदि व्यसनोंसे
रहित है अथवा तो इनको बुरा समझने हैं और जन्म तथा पुन-

जैनमें मानते या विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग या अधिकतर ऐसे लोग जहाँ रहें वही अर्थ्यदेश माननेलायक है। मेरे विचारसे ऐसी सस्कृति भारतवर्षमें ही है। भारतसे भिन्न अनार्य कहे ना सकते हैं।

विशिष्टजातिकुलान्वितः—शुद्ध विवाह योग्य चार वर्णके अन्तर्गत माता-पितावाला तथा कुलीन जातिवाला, क्षीणप्रायकर्म-मल— ज्ञानावरणीय, मोहनीय आदि कर्ममग्न ब्रह्मको प्रायः क्षीण ही गया है और उससे उत्पन्न विमलबुद्धिवाला अर्थात् कर्म क्षीण होनेसे निर्मल बुद्धि उत्पन्न हो गई है वह, प्रतिक्षण मरण—अपने कालके अनुसार मृत्यु होनेकी अपेक्षा क्षण क्षण पर मरण । कहाँ है कि ॥

“यामेष रात्रिं प्रथमामुपैति, गर्भे वसत्यै नखीरः। लोकः।

सत प्रभृत्यस्त्रलितप्रयाणः, स प्रत्यहं शृत्युसमीपमेति' ॥१७३॥

[illegible]

प्रागपि-दीक्षा लेनेसे पूर्व, स्थिर-आरंभ किये हुए कार्यको बीचमें न छोड़नेवाला, समुपसपन्नः-सम्यक् प्रकारसे सर्वथा त्याग समर्पणद्वारा प्राप्तमें आया हुआ-सावुके समीप दीक्षा लेने को उपस्थित।

जैनधर्म दो प्रकारसे माला जाता है—एक श्रावकद्वारा, दूसरा यति—साधुद्वारा। श्रावकका धर्म ऊपर कहा जा चुका है। साधुका भाग्य कहते हैं। साधु बनने के लिये दीक्षा लेना होता है। दीक्षाके योग्य होनेके लिये जिन गुणोंकी आवश्यकता है वे इसमें कहे गये

हैं। यतिधर्म दुर्गम है। इसमें सवम, परोपदेश, ब्रह्मचर्य, देशाटन, सर्दागर्भा, परीषद् सहना, अम्यास तथा तप आदि करना पड़ते हैं। योग्य व्यक्ति साधु बनकर उसे चमकाता है। यह त्याग है—सत्सारकी जिम्मेदारियाँसे बचनेके लिये नहीं पर साधुधर्मकी अधिक जिम्मेदारी सट्टनेके लिये। अतः उसके गुण आवश्यक हैं।

१. आर्यदेशमें जन्म—के बारेमें ऊपर विवेचन किया है।

२. निशिष्टजाति व कुलवाला—माता पिता उच्च कुल व जातिके हों। कुलीन घरानोंमें उदारता, दाक्षिण्यता आदि स्वाभाविक रीतिसे गुण होते हैं।

३. क्षीणप्राय कर्ममल—ज्ञानावरणीय आदि कर्म बहुत अंशमें क्षय हो जानेसे उस ज्ञान होता है व राग द्वेष कम होता है अतः वह योग्य है।

४. निर्मल बुद्धि—ज्ञानसे तथा राग द्वेष न होनेसे बुद्धि भी निर्मल होती है। मन शांत होता है और आत्मज्योतिसे विशुद्ध होता है।

५. सत्सारकी असारताको समझनेवाला—यह दो प्रकारसे अनुभव व उपदेशसे ज्ञात होती है। उपदेशसे पूर्वभवके सत्सारके कारण वैराग्य होता है। गृहस्थाश्रम पालनेसे तथा असारता व अनियताके अनुभवसे विशेष वैराग्य पैदा होता है। मनुष्य भव दुर्लभ, मृत्यु निश्चित, संपत्ति चंचल, विषय दुःखसे भरपूर, कर्मके भयकर फल आदिका अनुभव हो अथवा उनका ज्ञान हो। केवल शास्त्रीय ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। इससे पदार्थों परसे मोह हट जाता है और तब—

६. ससारविरक्ति—उपन्न होती है। आमा ही नित्य है, अन्य सब अनित्य है—ऐसा जो समझ लेता है उसकी विरक्ति कभी क्षय नहीं होती। वह साधु समुदायका आमूषण हो जाता है।

७. अल्प कषाय—क्रोध, मान, माया व लोभ बहुत कम होने चाहिये। इनके अधिक होनेसे वह चारित्र्य पदको कटकित करता है।

८. हास्यादि—थोड़े हों। हास्य, रति, भरति, भीति, जुगुप्सा और शोक उ, नी नोकषाय या दोष कहलाते हैं। ये अल्पमात्रमें होने चाहिये।

९. कृतज्ञ—“हृत्तमी बहुत बड़ा पापी है। इन गुणको कभी न मूले।

१०. विनयी—विनयमूले धर्मो’ धर्मका मूल विनय है। यह एक दीक्षार्थीका आवश्यक गुण है।

११. दीक्षाके पहले ही लोकप्रिय हो—उत्तम चारित्रवान हो, सब उसका बहुमान (आदर) करते हों। जो विपरीत या दुराचारी है उसके प्रति पूज्यभाव नहीं हो सकता, लोग उसके उपदेशसे रहते हैं अतः वह स्व-पराका दित नहीं कर सकता।

१२. अद्रोहकारी—“विश्वासघात एक पाप है”। किसीका द्रोह करनेवाला न हो।

१३. कल्याणाम—सर्व हृदय शुभ हों तथा भव्य मुखावृत्ति अग दोषवाला प्रभावोत्पादक नहीं होता। ऐसेको आचार्यपद देनेकी आज्ञा नहीं है।

१४. श्रद्धावान-धर्मके प्रति श्रद्धा आवश्यक है। उदर पूर्तिके लिये साधुधर्म कृपा है।

१५ स्थिर-प्रारंभ किया हुआ कार्य बिना आने पर भी न छोड़े। अनिष्ट समय आने पर जो वैराग्य आता है वह स्थिर नहीं रहता। संयम कैद समान लगता है। क्षणिक वैराग्य स्थिर नहीं रहता।

१६. दीक्षा लेनेको उपस्थित-गुरु शिष्योंको न दूदे, पर वैराग्य होनेसे शिष्य ही गुरुके सामने दीक्षा लेने आवे। आत्म समर्पण करनेवाला आग्राहारी भी होता है। साथ ही गुरुके प्रति उसमें भक्ति होना आवश्यक है।

दीक्षाके योग्य-यत्तिके गुण कह कर भय योग्य गुरुके गुण बताते हैं—

गुरुपादार्हस्तु इत्थंभूत एव-विधिप्रतिपन्नप्रव्रज्य,
समुपासितगुरुकुलः, अस्त्रलितशीलः, सम्मग
धीतागमः, तत एव विमलतरयोधात् तत्त्ववेदी,
उपशान्तः, प्रवचनवत्सलः, सत्यहितरतः,
आदेयः, अनुवर्त्तकः, गम्भीरः, अधि-
पादी, उपशमलब्ध्यादिसंपन्नः,
प्रवचनार्थवक्ता, स्वगुर्वनुज्ञातगुरु-
पदश्चेतीति ॥ ४ ॥ (२३०)

मूलार्थ-ऐसे गुणवाला साधु गुरुपदके योग्य है-१ विधि-वत् दीक्षित, २ गुरुकुलका सम्यक् उपासक, ३ अस्त्र-शील-वाला, ४ आगमका सम्यक् अध्ययन करनेवाला, ५-उससे

धीध होनेसे तत्त्वका ज्ञाता, ६ उपशान्त, ७ संशयके हितमें तत्पर, ८ प्राणि मात्रके हितमें लीन, ९ जिसका वचन ग्रहणीय हो, १० गुणी जनोंका अनुकरण करनेवाला, ११ शंभीर, १२ विपाद (शोक), १३ उपशम लब्धिवाला, १४ सिद्धांतको उपदेशक, १५ अपने गुरुसे गुरुपद प्राप्त ॥४॥

विशेषन-गुरुपदार्ह-गुरुपदक योग्य, इत्यंभूत एव-इन गुणों-वाला, अन्य नहीं, यदि स्वयं निर्गुणी है तो वह दीक्षा देनेके लिये अयोग्य है, लायक नहीं। वह दीक्षा देनेवाला गुरु कैसा हो-जिसमें निम्न १५ गुण हो।

१. विधिप्रतिपन्नप्रव्रज्याः-विधियुक्त दीक्षा ग्रहण करनेवाला।

२. समुपासितगुरुकुलः- गुरुके परिवारकी कुली प्रकार आराधना करनेवाला।

३. अस्त्रालितशीलः- दीक्षा लेनेके दिनसे, अब तक अस्त्र-रूपसे सतत महाव्रतकी आराधना की हो, व्रत संदित न हुआ हो।

४. सम्यग्धीतागमः- अच्छी तरह आगमका अध्ययन किया हो। सृष्टि व अर्थके ज्ञान व क्रियाके गुणको जाननेवाले गुरुकी सेवासे सीधेकर प्ररूपित आगमके रहस्यको जाना हो।

५. तत एव विमलतरबोधात् तत्त्ववेदी- आगमके रहस्यका ज्ञाता व अन्वयस्त होनेसे जिसे अतिशय, निर्मल बोध है-बुद्धिका पूर्ण विकास हो चुका है और उससे तत्त्वज्ञाता या जीवादि वस्तुका ज्ञाता है।

६. उपशान्तः- मन, वचन व कायाके विकारोंसे रहित।

७. प्रवचनयत्सलः— चतुर्विध सकल सधका यथायोग्य वात्सल्य करनेवाला ।

८ सत्त्वहितरतः— विविध उपायोपे सामान्यतः सर्व जीवोंका हित करनेमें तत्पर ।

९. आदेयः— जिसका वचन व चेष्टा ग्रहणीय हो ।

१०. अनुवर्त्तकः— भिन्न भिन्न स्वभाव व गुणवाले प्राणियोंमें गुणकी वृद्धि करनेके लिये उनका उस विधिसे अनुकरण करनेवाला ।

११. गभीरः— रोष व संतोषमें जिसका हृदय न हो ।

१२. अविपादी— परीषद् आदि दुःख पाकर छ कायके संरक्षणमें दीन बननेवाला नहीं—उससे शोक न पानेवाला ।

१३. उपशमलब्ध्यादिसंपन्नः— दूसरेको शांत करनेके लिये समर्थ ऐसी लब्धिवाला—तथा उपकरणलब्धि भीर स्थिर हस्तलब्धि सहित ।

१४. प्रवचनार्थवक्ता— आगमके यथार्थ अर्थको कहनेवाला ।

१५. स्वगुरुनुज्ञातगुरुपदः— अपने गुरु या गच्छनायक द्वारा जिसे गुरुपद अर्थात् आचार्यपदवी दी गई हो । ये गुरुके १५ गुण हैं ।

गुरुमें उच्च गुणोंकी आवश्यकता है । इन १५ गुणोंके गुरुमें होनेसे शिष्यमें अच्छे गुण आते हैं । गुरुपरंपरासे दीक्षित गुरुसे ही दीक्षा लेना उचित है । गुरुकुलमें रहनेवाला होना चाहिये । वह संप्रदायके आचार—विचारका जानकार होता है । उसका एक भी महावत सारे समयमें खडित न हुआ हो । सूत्र व अर्थका ज्ञान व क्रिया जाने व तीर्थकर प्रणीत आगम रहस्य जानता हो । कहा है कि—

"तित्ये सुत्तत्थानं, गहण पिहिणा उ तत्थ तित्यमिदं।
उमयप्प चेय गुरु, विही उ विणयाओ चित्ते", ॥१४४॥

"उमयप्प चिय किरियापत्ते, द्द पवयणाणुरागी, य।
स समयपदवगो, परिणयो य पत्तो य अणत्थ" ॥१४५॥

—तीर्थमें विधिते सूत्र और अर्थका ग्रहण होता है। सूत्रार्थको ज्ञाननवाला गुरु तीर्थ कहलाता है। विधि तो विनय आदि है। वह गुरु सूत्रार्थका ज्ञाता, क्रियामें तप, द्द, प्रवचन अनुगामी, जेनागममें श्रद्धा सहित परिपक्व, अथ शस्त्रामें निपुण और स्वसिद्धांतमें कुशल होता है।

शास्त्रका अभ्यास होनेसे बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त है तथा तत्त्वको समझता है। मन, वचन व कायाके विकारों रहित हैं। सत्य पर भक्ति रखनेवाला है। उनका कन्याण फरनका इच्छुक है। पाणी मात्रके हितमें तप होना चाहिये। सब उसका वचन मान्य रखें ऐसा वह होना चाहिये। लोगोंको उनके गुण समझ कर अन्य गुण उसमें पैदा करे। सबसे मैत्री रखे और सद्बोध दे। गभीर हो व मनमें समभाव रखे। परीपहसे विषाद पैदा न हो। मतपालनमें धैर्य हो। मन व चहुरा प्रफुल्लित हो। चिंता व उद्वेग रहित हो। सहनशील हो। गुरु ज्ञात व अन्य कषायवाला हो। अन्योको उपदेश दे सके। गच्छ-नायक द्वारा गुरुद या आचार्यपद मिना हुआ हो।

दीक्षार्थकि १६ गुण तथा गुरुके १५ गुणोंका वर्णन किया। इन दोनोंका मेल दुर्लभ है। अतः यहां अपवाद मार्ग बताते हैं—

पादाद्वैगुणहीनौ मध्यमाऽधराविति ॥५॥ (२३१)

मूलार्थ-चतुर्थ भाग व अर्द्ध भागके गुण कम हों तो मध्यम व अधन्य जौनो ॥५॥

विवेचन-पादेन- चौथे भागसे, अर्द्धेन- आधा, हीनो- इन गुणोंमें कमी, मध्यमाऽधरो- मध्यम व अधन्य योग्यता ।

पूर्वोक्त गुण सब एक साथ हों तो दीक्षाधी व दीक्षा देनेवाला उत्तम समझना चाहिये । उसमें चतुर्थ भागके गुण हों तो मध्यम समझना चाहिये । आधे गुण कम हों तो अधन्य समझना ।

इस बारेमें दस प्रकारके भिन्न भिन्न मत प्रदर्शित किये गये हैं । इसके बाद शङ्कर स्वयं अपना मत कहते हैं—

नियम एवाचमिति वायुरिति ॥६॥ (२३२)

मूलार्थ-दीक्षा लेनेवाले तथा देनेवालेमें उपरोक्त सर्व गुण अवश्य होने चाहिये, यह वायु नामक आचार्यका मत है ॥६॥

विवेचन-नियम एव- अवश्य ही, अय- पूर्वोक्त सर्वगुण संपन्न, अय नहीं । अर्थात् जिसमें चौथे अंश आदि गुण कम हों वह योग्य नहीं । वायु:- वायु नामक प्रवादी विशेष ।

वायु नामक आचार्यका स्पष्ट मत है कि दोनों गुरु व शिष्य संपूर्ण गुणवाले हों । परिपूर्ण गुणवाले ही ब्रह्म योग्य है । उत्तरमें कहा है—

समग्रगुणसाध्यस्य तदद्धभावेऽपि तत्सिध्य-

संभवादिति ॥७॥ (२३३)

मूलार्थ-सकल गुणसे साध्य कायकी सिद्धि आधे गुण होने पर असंभव है ॥७॥

विवेचन-समग्रगुणसाध्यस्य-सब गुणोंसे साधन योग्य कार्यका, तदद्वैतमावेऽपि-आधे गुण अथवा चौथे भागके गुण कम होने पर । तत्सिद्धयसमगात्-आधे या चौथे गुणके कम होनेसे जो सिद्धि समस्त गुणसे होती है वह नहीं होती या वह असंभव है ।

जिन गुरु शिष्यमें पूर्ण गुण हों तब जो कार्य सिद्ध हो सकता है वह कुछ-या आधे गुण कम होने पर असंभव है । अतः पूर्ण गुण होने चाहिये । अन्यथा (ऐसा न होनेसे) कार्य कारणकी व्यवस्था-मर्यादाका नाश होना संभव है ।

नैतदेवमिति वाल्मीकिरिति ॥८॥ (२३४)

मूलार्थ-वाल्मीकिके मनसे ऐसा नहीं है ॥८॥

विवेचन-वाल्मीकि नामक ऋषिका मत है कि वायुन जो फड़ा है वह युक्त नहीं । अर्थात् पूर्ण गुण ही आवश्यक है ऐसा नहीं है । उसका कारण क्या है ? कहते हैं—

निर्गुणस्य कथञ्चिद्गुणभावोपपत्तेरिति ॥९॥ (२३५)

मूलार्थ-निर्गुण भी कुछ गुणकी प्राप्ति कर सकता है ॥९॥

विवेचन-तद्गुणभावोपपत्तेः-उन सब गुण जो गुरु व शिष्यमें होने चाहिये वे उत्पन्न होना संभव है ।

निर्गुणी जीवमें भी किसी भी प्रकारकी स्वयंकी योग्यता हो तो यह संभव है कि वे सारे गुरु व शिष्यके गुण उत्तम उत्पन्न हो सकते हैं । योग्यता होनेसे सब गुण न होने पर भी वे सब गुण उत्पन्न हो सकते हैं । ऐसा योग्यताके बलसे संभव है । कोई मनुष्य

निर्गुण हो तो भी विशिष्ट-कार्यके लिये साधारण गुण पहले ही प्राप्त करता है जैसे ही गुणके अभावमें भी विशेष-कार्य हो सकता है। उसमें विरोध नहीं है। जैसे दगिरी भी अकस्मात् राज्य आदि प्राप्त कर सकता है। अतः गुणरूप कारण बिना भी कार्यमें उत्पत्ति समभव है।

अकारणमेतदिति व्यास इति ॥१०॥ (२३६)

मूलार्थ—यह (उपर्युक्त) निष्कारण है ऐसा व्यास कहते हैं। ॥१०॥

विवेचन—अकारण—प्रयोजन रहित, निष्कल। एतत्—वाग्मी किका कहा हुआ वाक्य, इति—इस प्रकार कहते हैं कौन व्यास—कृष्ण द्वैपायन व्यास।

कृष्ण द्वैपायन व्यास कहते हैं कि वाग्मीकिका कहना न्याय युक्त नहीं। यह व्यर्थ व प्रयोजनहीन है इस कारणके अयोग्य होनेका कारण बताते हैं—

गुणमात्रासिद्धौ गुणान्तरभावनियमा-
भावादिति ॥११॥ (२३७)

मूलार्थ—गुणमात्रकी अनुपस्थितिमें अन्य गुणोंकी उत्पत्ति निश्चित ही नहीं हो सकती ॥११॥

विवेचन—गुणमात्रस्य—स्वाभाविक या वृत्त गुण, असिद्धौ—अनुपस्थित, गुणान्तरस्य—अन्य विशेष गुण आदि, भावः—उत्पत्ति, नियमात्—अवश्य, अभावात्—न होना।

अहां स्वामात्रिक मामूली गुण ही न हो वहां विशेष गुणोंकी उत्पत्ति तो अवश्य ही नहीं हो सकती। गुणोंके अभावमें विशेष गुणकी उत्पत्ति होना संभव ही नहीं।

“स्यात्तुरूपकारणपूर्वको हि कार्यव्यवहारः”

अपने अमूर्त या योग्य कारणोंसे ही कार्य होता है। कहा है—

“भाकारणं भवेत् कार्यं, नान्यकारणकारणम्।

अन्यथा न व्यवस्था स्यात्, कार्य-कारणयो रज्जिन्” ॥१४१॥

—कारण बिना कार्य नहीं हो सकता। एक कार्यका कारण दूसरे कार्यका कारण नहीं बन सकता, ऐसा न मानें तो (अन्यथा) कार्यकारणकी व्यवस्था कदापि नहीं रह सकती। जैसे बसड़ा उपाशान कारण जो सूत्रपिंड है वह पटके-कारणरूप नहीं हो सकता। अर्थात् सूत्रसे बल ही होगा, पटा कदापि नहीं बन सकता।

नैतदेवमिति सम्राट्ठिनि ॥१२॥ (२३८)

मूलार्थ—यह (व्यासका कथन) ऐसा ही है, यह सही नहीं ऐसा सम्राट् राजर्षिका मत है ॥१२॥

निवेचन—सम्राट् राजर्षिका कहता है कि व्यासका कथन यथार्थ नहीं, किस कारणसे कहते हैं—

संभवादेव श्रेयस्त्वसिद्धेरिति ॥१३॥ (२३९)

मूलार्थ—योग्यतासे ही श्रेयस्त्व (श्रेयसना) की सिद्धि होती है ॥१३॥

निवेचन—संभवादेव—योग्यतासे ही, श्रेयस्त्वसिद्धेः—सर्व प्रयोजनोंका सिद्ध होनेका श्रेय।

वस्तुतः योग्यतासे ही सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। योग्यताके अभावमें, उसके न होनेसे, केवल गुणसे कल्याण नहीं होता या प्रयोजनसिद्धि नहीं होती। कहनेका आशय यह है कि केवल गुणोंके होनेसे दीक्षाका अधिकारी जीव दीक्षाके लिये योग्यताकी प्राप्ति नहीं करता तब तक उसका आरंभ किया हुआ कार्य, सिद्ध नहीं होता। मनुष्यमें गुण हों, पर दीक्षाकी योग्यता न हो तो उसका प्रारंभ किया हुआ कार्य सिद्ध नहीं होता। जो योग्य है वही अधिकारी है और जो योग्य नहीं है वह किसी भी कार्यका अधिकारी नहीं है। अनधिकारीको सर्वत्र निषेध है अतः योग्यता ही सर्व कार्योंमें - कल्याणको देनेवाला गुण है।

यत्किञ्चिदेतदिति नारद इति ॥१४॥ (२४०)

मूलार्थ-सम्राटका मत वास्तविक नहीं है, ऐसा नारद कहते हैं ॥१४॥

विवेचन-सम्राटका कहना भी योग्य नहीं है, नारदका मत यह है। किस लिये उसका उत्तर देते हैं—

गुणमात्राद् गुणान्तरभावेऽप्युत्कर्षो-

योगादिति ॥१५॥ (२४१)

मूलार्थ-योग्यता मात्रसे अन्य गुणोंकी उत्पत्ति संभव है, उत्कर्ष नहीं ॥१५॥

विवेचन-गुणमात्रात्-योग्यता मात्रसे, उत्कर्षायोगात्-उत्कृष्ट गुणोंका संभव नहीं है।

योग्यता हो तो कई गुणोंकी प्राप्ति सम्भव है पर केवल योग्यतासे सर्व कार्य सिद्ध नहीं होने । जो ऐसा न मानें और योग्यताको ही मुख्य गुण मान लें तो योग्यता तो सब मनुष्योंमें अपनी स्थितिके अनुसार होती ही है । इससे सब उत्कृष्ट गुणवाले बन जाय और जगत्में सामान्य गुणवाला तो कोई न रहे । अतः यह सिद्ध होश है कि विशिष्ट योग्यता उत्कृष्ट गुणोंकी साधक है केवल सामान्य योग्यता नहीं ।

सोऽप्येवमेव भवतीति वसुरिति ॥१६॥ (२४२)

मूलार्थ-गुणोत्कर्ष भी इसी प्रकार होता है यह वसुका मत है ॥१६॥

विवेचन-एवमेव-पूर्व गुण जो हैं वे उच्च गुणोंकी शरूआत है अर्थात् बड़े गुणोंकी प्राप्ति आरंभ पहले प्राप्त होनेवाले छोटे छोटे पूर्व गुणोंसे ही होता है ।

गुणसे गुणकी वृद्धि होती है । सामान्य गुणमेंसे विशेष गुण उत्पन्न होता है । पर केवल योग्यतासे उच्च गुण प्राप्त नहीं होते । बीज बिना कमी भी पैदा पैदा नहीं होता अतः कोई भी कार्य निर्बीज होना असंभव है । अतः गुण होने पर उसकी वृद्धि होती है ऐसा वसु नामक राजाका अभिप्राय है जो व्यासके मतके अनुसार है ।

अयुक्तं कार्पापणघनस्य तदन्यविदपनेऽपि

कोटिन्यवहारारोपणमिति क्षीररुदम्बक

इति ॥१७॥ (२४३)

मूलार्थ-कार्षापण धनमें अन्य धनके जुड़ जाने पर भी उसे कोटिष्वज कहना अयुक्त है ऐसा क्षीरकदम्बकका मत है।

विवेचन-अयुक्त-अयोग्य, कार्षापणधनस्म- बहुत इसके पक्षवादी व्यवहारी, तदन्यविटपनेऽपि- उस कार्षापण या इसके धनसे अन्य कार्षापण धन होने पर भी- उससे क्या? कोटिष्वज हस्सरोपण- कोटिष्वजके नामका या व्यवहारका आरोपण करना या वह स्वयं अपनेको कोडाधीश माने।

जो व्यापारी हल्की अतिका व्यवहार करे, इसके धनसे अन्य ऐसा ही धन और कमावे तथा अपने 'आपको कोटिष्वज माने तो वह अयोग्य है। उसका व्यवहार कोटिष्वजके व्यवहारिक समान नहीं हो सकता। कोटिष्वजका व्यवहार बहुत लगे समयमें साधा जा सकता है। उतने लगे समय तक व्यापारीका जीवन समर्थ नहीं होता। उच्च गुण तो विशिष्ट योग्यतासे ही आसकते हैं- वह क्षीरकदम्बकका अभिप्राय है। नारद और क्षीरकदम्बकके 'वचन' मात्रमें अंतर है अर्थमें नहीं उनमें मतभेद नहीं है।

'न दोषो योग्यतायामिति विश्व इति ॥१८॥ (२४४)

मूलार्थ-योग्यतामें दोष नहीं ऐसा विश्व आचार्यका मत है।

विवेचन-दोष- अयुक्तता, योग्यताया- योग्यतामें- कार्षापण धनवाला भी उस प्रकारका भाव्योदय होने पर कोटिष्वज हो सकता है। विश्व- नामक आचार्य।

कार्षापण-मन्त्रालय भी उस प्रकारका भाव्योदय होने पर प्रतिदिन सौगुने, हजार गुने आदि कार्षापण धनको इकट्ठा करके भी वह

कोटिध्वज हो सकता है अतः ऐसा होना समझ नहीं है वह दोष संभव नहीं अर्थात् ऐसा हो भी सकता है। ऐसा शास्त्रमें कहा जाता है कि कई जन जो पहले कुछ व्यवहारवाले थे वे भी भग्योदयसे मोटे ही समयमें कोटिध्वज हो गये तथा उस व्यवहारको प्राप्त हुए। ऐसा विद्य आचार्यका मत है। यह सम्राट् के मतके अनुसार है।

अन्यतरैकस्येऽपि गुणबाहुल्यमेव सा तत्त्वत इति
सुरगुरुरिति ॥१९॥ (२४५)

मूलार्थ-किमी गुणके अभावमें भी बहुत गुणोंके विद्यमान होनेसे वही यस्तुतः योग्यता है-ऐसा सुरगुरु-बृहस्पतिका मत है ॥१९॥

विवेचन-किसी गुणके अभावमें भी (विकलता न होने पर भी), गुणबाहुल्यमेव-बहुत गुणोंका होना, सा-योग्यता (आवश्यक), तत्त्वतः-वेस्तुतः ।

बृहस्पतिका मत है कि किसी गुणकी कमी हो तब भी (या कमी न हो) गुणोंकी बहुलता (अधिकता) वास्तवमें योग्यता है। प्रत्येक मनुष्य सब गुणोंसे संपूर्ण नहीं होता। बहुत गुणोंसे अवगुण अपने आप मिल जाता है। अतः चौथे भाग या आधे भागके गुणोंके कम होनेसे उसकी चिंता न करें।

सर्वमुपपन्नमिति सिद्धसेन इति ॥२०॥ (२४६)

मूलार्थ-बुद्धिमान पुरुष जो भी योग्य माने वह सर्व योग्य है ऐसा सिद्धसेनका मत है ॥२०॥

विवेचन—पुरुष पराक्रमसे साध्य धर्म, अर्थ, काम व मोक्षके सब व्यवहारोंमें उनके चारेमें द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावका विचार करके बुद्धिमान पुरुष जिसे योग्य मानें वह आदरणीय है, उसमें किसी प्रकारकी हानि नहीं। उपपन्न—योग्य तथा योग्यतामें कोई भेद नहीं। सिद्धसे न नीतिकारका यह मत है।

इस प्रकार दस अन्य तीर्थियोंके मतोंको बताकर अब ग्रन्थकार अपना मत बताते हैं—

भवन्ति त्वल्पा अपि असाधारणगुणाः

कल्याणोत्कर्षसाधका इति ॥२१॥ (२४७)

मूलार्थ—असाधारण गुण अल्प हों तो भी कल्याण व उत्कर्षके साधक हैं ॥२१॥

विवेचन—अल्पा अपि—कम हों तो भी (ज्यादा भी हो सकते हैं), गुणाः—आर्यदेशोत्पन्न आदि पूर्वोक्त गुण, असाधारण—जो सामान्य या प्रत्येक मनुष्यमें होना संभव नहीं है। कल्याणोत्कर्ष-साधकाः—दीक्षा लेना आदि उच्च कल्याणके साधक हैं।

शास्त्रकारका मत है कि—असाधारण व उच्च गुण थोड़े भी हों तब भी वे उच्च कल्याणका साधन करनेमें समर्थ होते हैं। असाधारण गुण अवश्य ही अथवा गुणोंका आरुर्पण करनेमें सफल होते हैं। अतः चौथे व आधे गुण कम होने पर मध्यम व अधःयोग्य है ऐसा कहना जो पहले कहा है योग्य है।

यहां वायु, वाग्मीरि, व्याम, सम्राट्, नारद, वसु, व क्षीरकद-
म्बफले जो मत दर्शाये हैं वे एक दूसरेके मतका खण्डन करते हैं

पर हम इसमें तटस्थ हैं और उनका मत स्पष्ट करनेका विचार नहीं है। निम्न, सुगुरु और सिद्धसेने जो असाधारण गुणोंका अनादर करके केवल योग्यताको अंगीकार किया है वह ठीक नहीं है। क्योंकि केवल योग्यताका ही प्रतिपादन नहीं किया और असाधारण गुणोंको भी माना है तो हमारा मत भी उसी प्रकारका है।

संक्षेपमें कहें तो मनुष्यमें भले ही सब गुण न हों पर यदि उसमें कुछ साधारण गुण हों और अधिक गुण प्राप्त करनेकी योग्यता हो तो वह दीक्षा देनेके योग्य है।

दीक्षार्थी तथा दीक्षा देनेवालेके बारेमें कह कर अब दीक्षाके बारेमें कहते हैं—

उपस्थितस्य प्रश्नाचारकथनपरीक्षादि-
विधिरिति ॥२२॥ (२४८)

मूलार्थ-दीक्षा देनेको आये हुए पुरुषसे प्रश्न, आचार कथन तथा परीक्षा आदि विधि है ॥२२॥

विवेचन-उपस्थितस्य-स्वयं दीक्षा ग्रहण करनेको आया हुआ, प्रश्नाचारकथनपरीक्षा-उससे प्रश्न करना, आचार कहना तथा करना आदि अर्थात् सामायिक आदि सूत्र कठस्थ हों तथा उस प्रकारके अनुष्ठानका अभ्यास करना, विधिः-दीक्षा देनेकी पूर्वोक्त विधि है।

जो पुरुष दीक्षा देनेके लिये आवे उसे प्रश्न करना, उसे साधुका आचार कहना तथा परीक्षा करना तथा सामायिक आदि सूत्र कठस्थ है और उसे ऐसा अभ्यास आदि विधि है।

सात्वर्ष यह है कि छद्म कथा सुननेसे जिसका मन धीका देनेको लगता है उस समय प्राणीसे पूछना, जैसे—“हे वास ! तुम कोप हो ?” जिस लिये दीक्षा ग्रहण करते हो ?” उसके उत्तरमें यदि वह यह उत्तर दे कि—“हे अगमन् ! मैं कुलीन हूँ, मैं आर्यदेवके उस स्थानमें उत्पन्न हूँ, और सर्व अनुमत्तपतिवाला अवतारका संसारमें व्यापित्त क्षय करनेके हेतु ही मैं दीक्षा लेनेको उत्तर हूँ, यह सारा मुझे असार लगता है और बंधनमुक्त होनेके लिये ही दीक्षा लेनेको उत्तर हूँ ।” तब वह प्रशुद्ध हुआ समझ आवे अतः उसका उत्तर सही है और इस कारणसे तो दीक्षाके योग्य ही है ।

इस प्रकार उत्तर देने पर शिष्यको कहे, यह दीक्षाका मार्ग कायरके लिये नहीं पर शूरवीरके वास्ते है । यह प्रव्रज्या (दीक्षा) का पुरुष द्वारा मुद्रिके लिये अनुकरण करने लायक है । उनसे पालन नहीं हो सकती । दीक्षा शूरवीर पुरुषों द्वारा ही पाली जा सकती है अतः शूरवीरता रखें । और आर्यमते निरुद्ध पुरुषको इस भवमें तथा धर्मभवमें परम कल्याणका लाभ होता है । यदि आशाकी विरोधनों की आश तो संसारफटका दुःख देनेवाली है । जैसे कुछ आदि रोगमें हैरान होने पर औषधि लेकर पथ्यका पालन करे तो ठीक, अन्यथा यदि औषधि लेकर अपथ्य करे तो बिना औषधि मृत्यु पाता है, उससे अधिक शीघ्र औषधमें अपथ्य पालनेसे नाशको प्राप्त होता है । इसी प्रकार कर्मव्याधिका क्षय करनेके लिये संबन्धरूप भावक्रिया औषध है अतः असंयमरूप अपथ्यका पालन करे तो अधिक कर्म उपार्जित करता है । अतः बिना दीक्षा मिलना कर्मबध होता है, दीक्षा लेकर असंयम

करनेसे उससे अधिक कर्मवत्न होता है । इस प्रकार साधुका आचार उसे कहा जाय ऐसा साधु आचार कहन पर भी उसका मन न डिगे हो उसकी मलीमाति परीक्षा करना चाहिये । कहा है कि—

“असत्याः सत्यसंकाशाः, सत्यावास्तवसंघिमाः ।

दृश्यन्ते त्रिभिधा भावाः, तस्मात् सुक परीक्षणम् ॥१४७॥

“अतथ्यान्यपि सप्यानि, दर्शयन्त्यस्तिषोऽन्ताः ।

चित्रे निम्नोपतानीध, चित्रकर्मविदो जना ॥१४८॥”

—कितने ही असत्य पदार्थ सत्य जैसे दिखते हैं, कितने ही सत्य पदार्थ भी असत्य समान दिखते हैं । इस प्रकार विविध प्रकारके भाव दिखाई देते हैं, अन. परीक्षा करना (सत्य व असत्य क्या है ? इसकी) योग्य ही है ॥

जैसे कुशल चित्रकार चित्रमें कंचा व चीचा दोनों भाव अतः नेमें समर्थ होते हैं वैसे ही अति कुशल पुरुष असत्यको सत्य और अतथ्यको सत्य वस्तुकी तरह बता सकते हैं ॥

असमें सम्यक्, ज्ञान, दर्शन, चार्ित्रके अर्गमें उसकी कैसी कैसी परिणति तथा भाव है उसकी उस उस प्रकारसे परीक्षा करनी चाहिये । परीक्षाकाल प्रायः छ भासका है । उस प्रकारके पात्रकी अपेक्षासे यून व अधिक समय भी लग सकता है । जिमने उपधान न किया हो उस पुरुषको सामायिक सूत्र केठसे सुद देना अर्थात् पढ़ाना चाहिये । पात्रताकी अपेक्षासे दूसरा भी सूत्र पढ़ाना चाहिये ।

तथा-गुरुजनाद्यनुज्ञेति ॥२३॥ (२४९)

मूलार्थ—‘माता-पितादि गुरुजनोंकी आज्ञा लेना ।

विवेचन- गुरुजन- माता-पिता आदि, अनुज्ञा- दीक्षा लेनेकी अनुमति ।

दीक्षा ग्रहण करनेवालेको मातापिता, बहन, भाई, स्त्री, - पुत्र आदिकी समति लेनी चाहिये ऐसी विधि है । श्रीमहावीर प्रभुने भी माता-पिताकी जीवितायस्थामें तो दीक्षा ली नहीं परं भाईके भी कहने पर और दो वर्ष गृहस्थाश्रममें रहे ।

जब सबधीवर्ग उस प्रकार आज्ञा मागने पर भी आज्ञा न दे तो क्या करना चाहिये ? कहते हैं कि-

तथा- तथोपघायोग इति ॥२४॥ (२५०)

मूलार्थ-सबधीवर्ग आज्ञा देवे ऐसी युक्ति करना ॥२३॥

विवेचन-ऐसी युक्तिका उस उस प्रकारसे सर्वथा दूसरेको मालूम न पड़े इस तरह उपयोग करे। वह किस प्रकार करना सो कहते हैं-

दुःस्वप्नादिकथनमिति ॥२५॥ (२५१)

मूलार्थ-दुःस्वप्न आदि कहें ॥२५॥

विवेचन-गधा, ऊट, भैंस आदि पर बैठनेके स्वप्न आये इस प्रकार फहे ।

तथा-विपर्ययलिङ्गसेवेति ॥२६॥ (२५२)

मूलार्थ-और विपरीत चिह्न सेवन करे ॥२६॥

विवेचन-अपने प्रकृतिके विपरीत चिह्नोंका दिम्बाव करे जिससे माता पिता उसे आज्ञा प्रदान करें । जो माता पितादि विपरीत चिह्नोंको न जानें क्या करे ? कहते हैं-

दैवज्ञैस्तथा तथा निवेदनमिति ॥२७॥ (२५३)

मूलार्थ—जोशी लोगोंसे उस उम प्रकार कहलावे ॥२७॥

विवेचन—दैवज्ञ अर्थात् निमित्तशास्त्र जाननेवालोंद्वारा ऐसा ऐसा कहलावे जिससे दीक्षाकी आज्ञा दे दें । ऐसेको दीक्षा देनेसे क्या लाभ है ? उत्तर देने हैं—

न धर्मे मायेति ॥२८॥ (२५४)

मूलार्थ—धर्ममें माया नहीं है ॥२८॥

विवेचन—धर्मका साधन करनेमें जो क्रिया की जाती है वह माया नहीं है । वह वस्तुतः अमाया ही है । ऐसा कैसे कहते हो ? वह कहते हैं—

उभयहितमेतदिति ॥२९॥ (२५५)

मूलार्थ—यह दोनोंके हितके लिये है ॥२९॥

विवेचन—दीक्षाविधिमें यह जो कार्य किया जाता है उससे स्वपरका हित साधा जाता है अतः स्वपरके अथ व कन्याण करनेवाली दीक्षाके लिये यह फल नहीं है ।

“अमायोऽपि हि भावेन, माय्येष तु भवेत् कश्चित् ।

पश्येत् स्वपरयोर्यत्र, सानुबन्ध हितोदयम्” ॥२४२॥

—जहां स्व तथा परके निरंतर हितका उदय होता है, वहां माया बिना भी पुरुष कुछ मायावी हो जाता है ।

ऐसा करने पर भी माता पितादि निर्वाह न कर सकें और दीक्षा देनेकी आज्ञा न दें तो क्या करना चाहिये । उसका उत्तर देते हैं—

यथाशक्ति सौविहित्यापादनमिति ॥३०॥ (२५६)

मूलार्थ—यथाशक्ति माता पितादिका समाधान करे ॥३०॥

निवेचन—मयाशक्ति-अफ्री यदिके अनुसार, सौविहित्या-
पादन—निर्वाहका उपाम करना ।

मात्र—बिना अप्रदिका समाधान करें। उनके निर्वाहका उप्रब
करनेसे माता—पिता आदिकी बादमें हैरानगति ३ हो । ऐसी कृत-
ज्ञता करनेसे वे खुश होकर आज्ञा दे सकते हैं । ऐसा करने पर भी
यदि वे आज्ञा न दें तो क्या करें—

ग्लानौपधादिज्ञातात् त्याग इति ॥३१॥ (२५७)

मूलार्थ—ग्लान औपधिके दृष्टांतसे त्याग करे ॥३१॥

निवेचन—कोई एक कुत्रीन पुरु अपने माता—पिता आदिके
साथ उनकी सेवा करते हुए जंगलमें उनके साथ गया । वहा माता-
पिताको रोग हो जाने पर उसने सोचा कि औपधि बिना उनका
रोग नहीं जा सकता और मेरे थोड़े समयकेलिये दूर रहनेसे मरे जैसे नहीं है
अतः वह उनको छोड़ कर औपधि लेने चला जाता है । ऐसा त्याग करने पर
भी वह सज्जन है । यहाँ फल प्रधान है । धीर पुरुष जिसमें फल देखें
ऐसा ही कार्य करते हैं । अतः औपध लाकर वह माता पिताको
ठीक करे ऐसा है । वह कुत्रीन पुत्र शुक्रपक्षवाला महापुरुष है । वह
इस संसाररूप जंगलमें पड़ा है । बिना समकितके माता पिता आदि
सामान्य जनोका मोह आदि रोग हुआ है, अतः समकित औपध बिना
इसका नाश न होगा और समकित औपधसे उनका रोग मिट सकता
है अतः समकित औपधकी प्राप्ति के लिये वह उनका त्याग करे ।
संसार अटवीमेंसे उनका त्याग तरबत जग्याम हैं । यहाँ सब फल
प्रधान है । उत्तरोत्तर हित करनेवाला ही सर्व फल है । वह धीर

पुरुष आमत यथ्य है। जन्म स्वजन लेगोकर उपकार करने लायक है। यह सत्पुरुषका धर्म है। यहा अकुशलनुमभी गाथा-प्रितारिके शोकको त्याग करनेवाले धीमहावीर इष्टतरूप हैं।

तथा-गुरुनिवेदनमिति ॥३२॥ (२५८)

मूलार्थ-दीक्षा लेनेवाला गुरुसे सर्व बातोंका निवेदन करे।

विवेचन-गुरुनिवेदन-सर्व आत्मासे गुरुके सामने आत्म-समर्पण करे।

दीक्षा लेनेवाला गुरुके सामने आकर अपना आत्मसमर्पण करे तथा सब बातोंका निवेदन करे। गुरुकी ही सर्वस्व समझे। गुरुकी आज्ञाका पालन करे।

यह दीक्षार्थीके धारिमें विधि कही अब गुरुके धारिमें विधि कहते हैं-

अनुग्रहधिष्याऽभ्युपगम इति ॥३३॥ (२५९)

मूलार्थ-अनुग्रह बुद्धिसे शिष्यका स्वीकृत करे ॥३३॥

विवेचन-अनुग्रहधिष्या-गुरुद्वारा अनुग्रह करनेकी बुद्धिसे-सम्यक्त्व आदि गुणोंके आरोपण करनेकी बुद्धिसे, अभ्युपगमः-साधु बनाने आदिके रूपमें आगीकार करे।

गुरु शिष्य पर अनुग्रह करनेकी बुद्धिसे सम्यक्त्व आदि गुणोंको देनेकी बुद्धिसे उसे शिष्यरूपमें साधु बताकर आगीकार करे। अपनी पर्यादा (समाधा) की बुद्धि करनेकी बुद्धिसे शिष्य न करे।

तथा-निमित्तपरीक्षेति ॥३४॥ (२६०)

मूलार्थ-निमित्त शास्त्रसे उसकी परीक्षा करे ॥३४॥

विवेचन-निमित्ताना- भावी कार्यसूचक शकुन आदिसे,
परीक्षा- निश्चय करना ।

भावी अर्थकी सूचना करनेवाले शकुन आदि द्वारा शिष्यकी परीक्षा करे । निमित्तशुद्धि की आवश्यकता है । वह प्रधान विधि है ।

तथा-उचितकालापेक्षणमिति ॥३५॥ (२६१)

मूलार्थ-दीक्षा देनेके योग्य कालकी अपेक्षा रखे ॥३५॥

विवेचन-उचितकाल-दीक्षा देनेके योग्य समय, तिथि, नक्षत्र आदिका उत्तम योग देखे । गणितविद्याके प्रकीर्णक ग्रन्थमें निर्देश किये अनुसार मुहूर्त देवे । उसमें कहा है—

“ तिद्धि उत्तराहिं तद्, रोहिणीहिं कुज्जा उ सेहनिष्कमण ।

गणिघायप अणुना, महत्प्रयाण च आरुहणा ॥१५०॥

“ चउदसी पनरसि, घञ्जेज्जा अट्टमि च नयमि च ।

उट्ठि च चउत्ति धारसि च दोण्हं पि पक्काण ॥१५१॥”

--तीन उत्तरा नक्षत्र, उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तर फाल्गुनी तथा रोहिणी नक्षत्र-इन चार नक्षत्रोंमें शिष्यको दीक्षा देना । गणिपद या वाचकपद तथा महाप्रयान की आरोपणा भी इन्हीं नक्षत्रोंमें करना चाहिये ।

चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी, नवमी, पण्ठी, चतुर्थी व द्वादशी (चउदस, पूर्णिमा, वारस आदि) इन तिथियोंको दोनों पक्षमें ओढ़कर अन्य तिथियोंमें देना चाहिये ॥

तथा-उपायतः कायपालनमिति ॥३६॥ (२६२)

मूलार्थ-पृथ्वीकाय आदिका रक्षण करे ऐसा उपाय बतावे ॥३६॥

विवेचन-उपायत-निर्दोष अनुष्ठानके अभ्यासरूप, उपायसे, कायाना-पृथ्वीकाय आदिका, पालन-रक्षा करे ।

दीक्षा लेनवाला पुरष पृथ्वीकाय आदिका रक्षण कर सके उस प्रकार निर्दोष अनुष्ठानका अभ्यास करे ।

तथा-भववृद्धिकरणमिति ॥३७॥ (२६३)

मूलार्थ-दीक्षा लेनेके भावकी वृद्धि करे ॥३७॥

विवेचन-भाववृद्धि-दीक्षा लेनेके अभिलाषकी वृद्धि-बढ़ती करे, करण-संपादन करना ।

दीक्षा लेनेका पठ बताना आदि वचनोंद्वारा दीक्षा लेनेकी अभिलाषकी वृद्धि करे । फलको बतानेसे भावमें वृद्धि होती है ।

तथा-अनन्तरानुष्ठानोपदेश इति ॥३८॥ (२६४)

मूलार्थ-बादमें करने योग्य अनुष्ठानका उपदेश करे ॥३८॥

विवेचन-अनन्तरानुष्ठान-दीक्षा ग्रहण करनेके बाद करनेका आचरण ।

दीक्षा लेनेके बाद शिष्य क्या आचरण करे । उसके गुरुके प्रति क्या कर्तव्य है, किस प्रकार व्यवहार करना, धर्म क्रिया, गुरुकी भक्ति बहुमानादि करना, इस दीक्षाके बाद करनेके अनुष्ठानका बोध व उपदेश करे । ऐसा करनेसे यदि मन डिग जाय तो ऐसा समझें कि, उसे असली वैराग्य जागृत नहीं हुआ ।

तथा-शक्तितस्यागतपत्नी इति ॥३९॥ (२६५)

मूलार्थ-शिष्यकी शक्तिके अनुसार त्याग व तप करावे ॥३९॥

विवेचन-शक्तितः-शक्तिके अनुसार, त्याग-देव, गुरु, सप आदिकी भक्ति व पूजा करनेमें यथाशक्ति द्रव्यका व्यय करे, तप-अनशनदि तप करावे ।

दीक्षा लेनेवाले शिष्यसे उसकी शक्तिके अनुसार सन्मार्गमें व्यय करावे । देव, गुरु व सपकी भक्ति तथा आचार्य व स्वामी आदिकी दुःख दूर करने आदि सन्मार्गोंमें दीक्षार्थीकी स्थिति व शक्तिके अनुसार धनका सद्व्यय करना । परिग्रह त्यागकी परीक्षा भी उससे होती है । आयबिल, उपवास आदि तपस्या भी कराना चाहिये । शक्तिके अनुसार शरीर व इन्द्रिय पर क्या समय है उसका यथार्थ पता लगे ।

तथा-क्षेत्रादिशुद्धौ चन्दनादिशुद्ध्या शीला-
रोपणमिति ॥४०॥ (२६६)

मूलार्थ-और क्षेत्र आदिकी शुद्धि करके चन्दन आदिकी शुद्धिसे शीलका आरोपण करे ॥४०॥

विवेचन-क्षेत्रस्य-भूमि व दिशाओंकी, शुद्धौ-शुद्धि कराना, चन्दनादिविशुद्ध्या-चन्दन आदिकी शुद्धिसे चैत्यचन्दन, कायोत्सर्ग (काठसर्ग) तथा साजुवेशको देकर 'या पहनाकर सुंदर' आचारकी सुंदरतासे तथा शुद्धतासे शीलका आरोपण करे अर्थात् सामाजिकका परिणामरूप आचार तथा उसका अर्पण करना-अर्थात् 'कैरेमि मंत साम-इय' आदि दहकके उच्चारणपूर्वक दीक्षाके 'योग्य' पुरुषको दीक्षा देना ।

अहा दीक्षा देना हो वह स्थान शुद्ध हो। उसमें दिशाशुद्धि
नी आ जाती है कि वैश्वयदन तथा काउसग करना चाहिये। उस
रीक्षार्थीको साधुवेश पहनाकर शीलका या सामायिकका उच्चारण
करावे अर्थात् 'करमि भने सामादय' कह कर दीक्षा उच्चारवे। क्षेत्र-
शुद्धिके बारेमें कहा है—

'उच्छ्रुयणे स्तालियणे पउमसरे, दुसुमिप वणसडे।
गमीरसाणुणाय, पयाहिणजले जिणहरे था' ॥१५२॥

तथा—

'पुष्पामिमुहो वससरमुहो थ, दिद्याउहया मडिण्ठेद्या।
जाप जिणादभो था, दिसाप जिणचेरपाए था' ॥१५३॥

—गन्नेका खेत या वन, शालि या धान्यका क्षेत्र, पद्ममरोवर,
या पुष्पाके वनवृद्धमें गमोर शब्द करते हुए और प्रदक्षिणामें चहुँते
हुए जलके पास अथवा जिनगृह या मंदिरमें दीक्षा देना चाहिये।
पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर था' जिस दिशामें कबड़ी बिहार
करते हैं या जिनचेय हो उस दिशाकी ओर शिष्यका मुख फाँके
दीक्षा देना चाहिये।

शीलके बारेमें कहते हैं—

असङ्गनया समशशुमिग्रता शीलमिति ॥४१॥ (२६७)
मूलार्थ—अनामत्किसे शत्रु व मित्रके प्रति समभाव रखना
शील है ॥४१॥

'विवेचन—असंगतया—किसी वस्तुमें आसक्ति या प्रतिबध
रहित ममत्वहीनता, समशशुमिग्रता—शत्रु व मित्रके प्रति समभाव
या विचित्री समानवृत्ति।

किसी भी वस्तुमें आसक्ति न रखें तथा शत्रु हो या मित्र सबके प्रति एक ही वृत्ति रखे, समभाव रखे उसे 'शील' कहते हैं। शील तो अपने परिणामसे साध्य है फिर क्षेत्रादि शुद्धिसे उसका आरोपण कैसे होना है ? उत्तरमें कहते हैं—

अतोऽनुष्ठानात् तद्भावसम्भव इति ॥४२॥ (२६८).

मूलार्थ—इस अनुष्ठानसे शीलकी उत्पत्ति सम्भव है ॥४२॥

विवेचन—अनुष्ठानात्—शीलके आरोपण करनेके कार्यसे, तद्भाव—शीलका परिणाम उत्पन्न होना, सम्भव—पेदा होना शक्य है।

इस अनुष्ठानमें क्षेत्रादि शुद्धि करके शीलके आरोपण करनेसे शीलके परिणामकी हृदयमें उत्पत्ति होना सम्भव होती है तथा जिसमें शील विद्यमान हो उसमें उसको स्थिर करत है या उसमें शीलकी वृद्धि होती है। द्रव्यक्रिया भावक्रियाकी कारणभूत है। अच्छे कार्यसे अच्छी वृत्ति पैदा होती है और अच्छी वृत्ति हो तो उसकी वृद्धि होती है।

तथा—तपोयोगकारण चेतिती ॥४३॥ (२६९)

मूलार्थ—और शिष्यके पास तपोयोग कराना चाहिये ॥४३॥

विवेचन—तपोयोग—गुरुपरंपरासे प्राप्त आश्रित आदि तप, कारण—कराना।

विधिवत् दीक्षा लिये हुए शिष्यके पास गुरुपरंपरासे प्राप्त आश्रित आदि तप कराना चाहिये। तपसे इन्द्रियें मनके स्वाधीन होती हैं तथा इच्छानिरोध होता है।

इस दीक्षाविधिकी समाप्ति करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—

एव यः शुद्धयोगेन, परित्यज्य गृहाश्रमम् ।

संयमे रमते नित्य, स यतिः परिकीर्तितः ॥२२॥

मूलार्थ— इस प्रकार शुद्ध आचारसे गृहस्थाश्रम छोड़कर जो नित्य संयममें विचरण करता है वह यति कहलाता है ॥२२॥

विशेष— एव— इस प्रकार, यः— जो मध्य प्राणी, शुद्धयोगेन— सम्यक् व शुद्ध आचारसे, परित्यज्य— छोड़ कर, संयमे— हिसाबि विरमण महाग्रन्थके पालनरूप संयममें, रमते— आसक्तिमान या रागसहित, सः— ऐसा गुणवान् परिकीर्तितः— कहलाता है ।

‘यततेऽमौ यतिः’ ‘ज्ञानस्य फल विरतिः’— यही यति है जो यत्न करता है । ज्ञानका फल विरति है । धर्मश्रवणसे ज्ञान प्राप्त करके जो विरति ग्रहण करता है तथा उसमें प्रवृत्ति करता है सो यति है । जो उक्त विधिसे संयम या चारित्र्य धारण करे और उसमें आनन्द मान तथा उसीमें रागसहित विचरण करे, हिसाबि विरमण महाग्रन्थका पालन करे वह यति कहलाता है ।

एतत् तु स भवत्यस्य,

सदुपायप्रवृत्तिः ।

अनुपायात् तु साध्यस्य,

‘सिद्धिं नेच्छन्ति पण्डिताः ॥२३॥’

मूलार्थ— सच उपायोंसे प्रवृत्ति करनेसे ही यह यतित्व संभव है । साध्य कार्यकी सिद्धि पण्डितजन उपाय बिना नहीं इच्छते या उपाय बिना कार्यकी सिद्धि संभव नहीं ॥२३॥

विवेचन- एतत् तु सभवत्यस्य- यह यत्तित्व दीक्षा लेने वालों सभ्य है, वह विद्यमान रहता है या टिक्ता है। कैसे ? सदुपायप्रवृत्तिः- सुदर उपायसे प्रवृत्ति करनेसे, योग्य-गुरुसे दीक्षा ल इत्यादि उक्त विधिसे चेष्टा करनेसे । अनुपायात् तु- उपाय रहित, मिद्धि- सामान्यतः सर्व कार्योंकी सिद्धिसे, कार्यकी पूर्णताको, नेच्छन्ति- इच्छा नहीं करते, पण्डिताः- कार्य कागणके विभागमें कुशल ।

सदुपायसे दीक्षा लेनेवाला यत्तित्वके योग्य है । उपरोक्त प्रकारसे योग्य विध्य योग्य गुरुसे योग्य विधि सहित दीक्षा ले तब वह बन्धुतः यति होगा । क्योंकि उपाय या साधन अच्छे हों तो फल भी सुदर मिष्टता है । सुदर उपाय बिना पंडितजन कार्यकी सिद्धिकी इच्छा नहीं करते । क्योंकि कहा है कि कारण बिना कार्य नहीं होता ।

उपरोक्त रीतिसे ऊलटे चलनेमें जो दोष हैं उस बताते हुए अध्याय समाप्त करते हैं—

यस्तु नैवविधो मोहाचेष्टते शास्त्रबाधया ।

स तादृग् लिङ्गयुक्तोऽपि, न गृही न यतिर्मतः ॥२४॥

मूलार्थ- जो उपरोक्त रीतिसे न चल कर मोहके कारण शास्त्रोद्धन करता है वह यति लिङ्गधारी होने पर भी उभयभ्रष्ट है ॥२४॥

विवेचन- यस्तु- जिसकी भवभ्रमणा कम न हुई, नैवविधः- उपरोक्त विधिसे विपरीत, मोहात्- मोह या अज्ञानसे, शास्त्रबाधया-

शास्त्रोद्धरणसे, तादृगलिङ्गयुक्तोऽपि- शुद्ध यति लिंगधारी होने पर भी- यति वेशधारी होने पर भी ।

जो पुरुष उपरोक्त विधि रहित यतिधर्म प्रदण करे वह मोह तथा अज्ञानमे शास्त्रका उल्लंघन करता है तथा उसकी ऐसी प्रवृत्ति होनेसे वह यति वेशधारी होने पर भी उभयभ्रष्ट है । जो शास्त्रीके अर्थके विरुद्ध चले तथा उपरोक्त विधि विना दीक्षा छे वह शुद्ध यतिके समान होने पर भी, यतिर्लिंगधारी होने पर भी न यति है, न गृहस्थ । गृहस्थाश्रमका त्याग हो जाता है पर भाव चारित्र्य रहित होनेके कारण यति भी नहीं होता अस्त उभयभ्रष्ट है । जिसकी मद्यभ्रमणा आका है तथा मोहगर्भित वैराग्यमे यतिव्रत धारण करे तथा यतिके गुण उसमे न हों तब वह उभयभ्रष्ट है । गृहस्थावास विरुद्धता है तथा यतिधर्मके योग्य वह नहीं होता । अयोग्य गिरफ्तको समय देनेसे अलिप्त परिणाम आता है । तथा जैनशास्त्रकी अस्फीति होती है इसकी जिम्मेदारी गुरु पर आती है ।-

श्रीसुनिचन्द्रसरि निरचित धर्मविन्दु वृत्तिमें
यतिविधि नामक चतुर्थे अध्याय
समाप्त हुआ.

पंचम अध्याय ।

दीक्षार्थी व गुरुके गुण तथा दीक्षा विधिका वर्णन चतुर्थ अध्यायमें करके यातिधर्मका वर्णन इस पांचवे अध्यायमें करते हैं । उसका पहला सूत्र यह है—

बाहुभ्यां दुस्तरौ यद्वत्, क्रूरनक्रो महोदधिः ।

यतित्व दुष्कर तद्वत्, इत्याहुस्त्वचवेदिनः ॥२५॥

मूलार्थ— तत्त्ववेत्ता कहते हैं कि जिस प्रकार क्रूर मगर व मत्स्यवाले महोदधिको अपनी दोनों भुजाओंसे तैरना कठिन है उसी प्रकार यह यतिधर्म दुष्कर है ॥२५॥

विवेचन— बाहुभ्यां— भुजाओंसे, दुस्तरः— तैरना अशक्य है, क्रूरनक्रः— भीषण जल जन्तुओंसे आक्रान्त— भरा हुआ, जैसे— मगर मच्छ आदि जीवोंसे, महोदधिः— महासमुद्र, दुष्कर— मुश्किलसे आचरणयोग्य कष्टसे किया जानेवाला, तत्त्ववेदिनः— दीक्षाके परमार्थको जाननेवाले ।

तत्त्वज्ञ जनोका मत है कि जिस प्रकार क्रूर व भीषण जल-जन्तुओंसे भरा हुआ महासमुद्र हाथोंसे तैरना महा मुश्किल है उतना

ही कष्टसाध्य यतिधर्मका पालन है। महान् फल उठे पुरुषार्थसे प्राप्त होते हैं। यतिधर्म दुष्कर होनेका कारण कहते हैं—

अपवर्गः फल यस्य, जन्म-मृत्यादियर्जितः ।

परमानन्दरूपश्च, दुष्कर तन्न चाद्भुतम् । २६॥

मूलार्थ— परम आनन्दरूप जन्म मृत्यु आदिसे रहित 'मोक्ष' जिस यतिधर्मका फल है वह दुष्कर हो उसमें क्या आश्चर्य है।

विवेचन— जन्म-मृत्यादियर्जितः— जन्म, मृत्यु, जरा आदि सत्कार विकार रहित, परमानन्दरूपः— जहाके आनन्दका न सीमा है, न उपमा।

इस यतिधर्मका मलीभानि पालन करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। उसके प्राप्त होनेसे आत्मा जन्म, जरा, मृत्यु आदि मंडान् कष्टोंसे पूर्णतया मुक्त हो जाती है। बड़ाका आनन्द असीम, उपमा न देने लायक तथा अनंत है। उसकी प्राप्तिके लिये जो मार्ग है वह यतिधर्म है अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह रास्ता इतना कष्ट साध्य हो साध्य या फल महान् है अतः उसको हृदयमें रम्बकर मार्गभ्रष्ट हुए बिना इस कष्टसाध्य व दुर्गम राह पर चलते रहना चाहिये। जैस विद्या, मंत्र या औषधिकी साधनाके लिये इस लोकमें कितना यत्न करना पड़ता है। जब यही इतने कष्टसे प्राप्त होते हैं तो महान् आत्मिक लब्धि के फलको पानेमें अधिक प्रयास होना अवश्यभावी है। ऐसा दुष्कर यतिधर्म कैसे पाला जा सकता है ? उत्तरमें कहते हैं—

भयस्वरूपविज्ञानात्, तद्विरागाच्च तत्त्वतः ।

अपवर्गानुरागाच्च, स्यादेतन्नान्यथा क्वचित् ॥२७॥

मूलार्थ-- ससारके स्वरूपको जाननेसे, उस पर वस्तुतः वैराग्य होनेसे तथा मोक्षके प्रति अनुरागसे यतिधर्मका पालन हो सकता है अन्यथा किसी तरह नहीं ॥२७॥

विशेषण-- भयस्वरूप-- ससारका स्वरूप जो क्षणभंगुर है अथवा इन्द्रजाल, मृगतृष्णा, गर्वधनगर या स्वप्नके, सदृश है । विज्ञानात्-- शास्त्रचक्षुसे मही प्रकार पढ़नेसे देखनेसे, तद्विरागात्-- जैसे तपे हुए लोहे पर पैर रखनेसे जो उद्देग हो ऐसा वैराग्य ससारसे होने पर पूर्णतः विरक्तिसे, तत्त्वतः-- वस्तुतः-- बिना कपटभासके वास्तविक निष्क्ति, अपवर्गानुरागात्-- परम पदको प्राप्त करनेकी तीव्र इच्छासे, स्यादेतत्-- यतिधर्मका पालन होना, नान्यथा-- अन्य किसी भी प्रकारसे नहीं, क्वचित्-- किसी भी क्षेत्र या कालमें-- नहीं ।

ससार अनित्य है । सर्व वस्तुएँ तथा सुख क्षणभंगुर हैं । ससारके ऐसे वास्तविक रूपके ज्ञान लेनेसे उससे वैराग्य हो जाता है । उसके प्रति तीव्र उद्देग हो जाता है तथा इससे छुटकारा पानेके लिये जब मोक्षकी प्राप्तिकी चकठा बढ़ जाती है । पूर्ण इच्छासे मुक्ति पाना चाहे तभी यतिधर्मका पालन हो सकता है तब वह इतना कष्टसाध्य भी नहीं लगता । ज्ञासान दिखता है । जो पुरुष ससारकी असारताकी समझ ले वही इस समयके योग्य है, लक्ष्य मोक्षकी

भोर होना चाहिये । ऊपर सहाय्यो कुछ ही पैसे देने से लेना चाहिये । इस तरह बिना किसी भी शर्त के कुछ भी लेना यतिधर्म का पाठन सरल हो जाता है ; अन्यथा यह बहुत ही कठिन और अप्रिय (यतिधर्म) का कर्म हो जाता है ।

इत्युक्तो यतिः, अयुनाऽप्ययं यतिधर्मः ।
यतिधर्मो द्विविधः, साधुनाऽप्ययं यतिधर्मः ।
पक्षयतिधर्मोऽपि ॥ ३३ ॥

मूलार्थ- इस प्रकार यतिधर्म का नाम है । यह दो प्रकार का होता है । यतिधर्म दो प्रकार का है— साधुनाऽप्ययं यतिधर्मः ॥ १ ॥

विवेचन- गुरु व गुरुद्वारा दीये जाने वाला (साधुनाऽप्ययं यतिधर्मः) रसनेवाला साधु यति धर्म कहलाता है । यह साधुनाऽप्ययं यतिधर्म कहलाता है । इनके अन्तर्गत यति धर्म का नाम है । यतिधर्म दो प्रकार का है । यतिधर्म दो प्रकार का है । यतिधर्म दो प्रकार का है ।

तत्र साधुनाऽप्ययं यतिधर्मः ॥ ३३ ॥

मूलार्थ-उपरोक्त यतिधर्म दो प्रकार का होता है । ॥ ३३ ॥

विवेचन- साधुनाऽप्ययं यतिधर्मः ॥ ३३ ॥
साधुनाऽप्ययं यतिधर्मः ॥ ३३ ॥

यथा- सुवर्णं यतिधर्मः ॥ ३३ ॥

मूलार्थ- सुवर्ण यतिधर्मः ॥ ३३ ॥

आपे तो
हर तथा
करने के
उसी प्रकार

विवेचन- गुरोः- दीक्षा देनेवाला आचार्य, अन्तेवासिता-
यावज्जीव शिष्यभावसे रहना ।

दीक्षा देनेवाले आचार्य जो उसके गुरु हैं उनके साथ आजन्म
शिष्यभाव रखकर रहे । शिष्यभावसे रहनेका महान् फल है । वह
कहते हैं—

‘ नाणस्स दोद भागी, थिरयरओ दम्भणे चरित्ते य ।

धण्णा आपरुद्धाए, गुरुकुलवासं न मुञ्चन्ति ॥ १५४ ॥ ”

—जो शिष्य मृत्यु होने तक (आजन्म) गुरुके साथ रहते हैं
वे धन पुरुष ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा दर्शन व चारित्र्यमें पूर्णतः
स्थिर होते हैं ।

तथा- तदुभक्तिपट्टमानाचिति ॥ ४ ॥ (२७३)

मूलार्थ- और गुरुकी भक्ति तथा बहुमान करे ॥४॥

विवेचन- भक्ति बाह्य आचरणसे तथा बहुमान हृदयसे होता
है । गुरुके साथ रह तथा अन्न-पान आदि, लाकर देना, पैर धोना
आदि सेवा करे तथा हृदयसे आदर व प्रेम रखे । विनय व वैयावध
करना चाहिये ।

तथा- मदाज्ञाकरणमिति ॥ ५ ॥ (२७४)

मूलार्थ- निरन्तर गुरुक आज्ञाका पालन करे ॥५॥

विवेचन- सर्वदा, हर समय गुरु जो भी आज्ञा दे, चाहे रात्रि
हो, चाहे दिवस उसका तत्काल पालन करना चाहिये ।

तथा- चिन्तिना प्रवृत्तिरिति ॥ ३ ॥ (२७५)

मूलार्थ-और विधिवत् आचार आदिका पालन करे ॥६॥

विवेचन-शास्त्रोक्त विधिके अनुसार पहिलेहण, प्रमर्जन, गोचरी आदि सावुके आचार मछी भातिसे पालन करना चाहिये । शुद्ध मार्गकी पालन करना ।

तथा- आत्मानुग्रहचिन्तनमिति ॥७॥ (२७६)

मूलार्थ-अपने पर किये उपकारका चिंतन करना ॥७॥

विवेचन-गुरुद्वारा किये हुए उपकारोंका विचार करना चाहिये । टीकाकारके अनुसार गुरुकी सारी आज्ञाएं अनुग्रह (उपकार) रूपमें मानना चाहिये कहा है कि—

“ धन्यस्योपरि निपतत्यहितसमाचरणधर्मनिर्वापी ।

गुरुवदनमलयनिःसृतो, वचनरसश्चन्दनस्पर्श ” ॥१५५॥

—अहित आचरणरूप (अमंगल कार्य) गरमीको क्षांत करने-वाला गुरुके मुखरूपी मलयचक्रसे निकला हुआ वचनरस चंदनके स्पर्श समान है । यह भाग्यवान् पुरषों पर ही पड़ता है । अतः गुरुके वचन अमंगलकारी आचरणोंको मिटानेवाले हैं और भाग्यवान् पुरषों पर ही पड़ते हैं-इस प्रकार विचार करें ।

तथा- व्रतपरिणामरक्षेति ॥८॥ (२७७) ।

मूलार्थ-व्रतके परिणामकी रक्षा करनी चाहिये ॥८॥

विवेचन-चारित्र्य पालनमें जो उपसर्ग तथा परीपह आते तो उनको यथोचित रीतिसे दूर करना चाहिये । उपसर्गोंस न डरे तथा परीपहको सहन करे । जिस प्रकार चिंतामणिरत्नकी रक्षा करनेके लिये प्रत्येक प्रकारके कष्ट सह कर भी तत्पर रहते हैं उसी प्रकार

धारित्र 'भित्तमणिका रक्षण करना चाहिये। अनिवार्य इसकी सहायता रखनी चाहिये।

तथा- आरम्भत्याग इति ॥९॥ (२७८)

मूलार्थ-और आरम्भका त्याग करे ॥९॥

विवेचन-जिन कार्योंसे छकायकी विराधना हो उतना त्याग करे। ऐसे सब कार्य जिनसे छकायमेंसे किसीभी कार्यके जीवकी विराधना हो वे सब कार्य त्याग्य हैं। यति उनको न करे।

उस (आरम्भ त्याग)का उपाय कहते हैं—

पृथिव्याद्यसघट्टनमिति ॥१०॥ (२७९)

मूलार्थ-पृथ्वीमाय आदिका स्पर्श न करे ॥१०॥

विवेचन-असघट्टन-स्पर्शका न करना-जिससे जीवोंको परि-
साप या कष्ट कम या अधिक हो, उनको फैलना आदिका त्याग करना।

पृथ्वीकाय आदि जीवोंका स्पर्श न करे। इन छकाय जीवोंमेंसे किसीका स्पर्श या विराधना न करे। संक्षेपमें छकाय जीवोंकी रक्षा करे।

तथा- त्रिधेर्याशुद्धिः ॥११॥ (२८०)

मूलार्थ-तीन प्रकारकी ईर्याशुद्धि करना ॥११॥

विवेचन-त्रिधा-उचे, नीचे या तिरछा-इन तीन दिशाओंकी अपेक्षासे तीन प्रकारकी, ईर्यायाः शुद्धिः-जो आगे की-गमनकी शुद्धि रखना। अर्थात् मलीमात्ति देखकर चलना।

तीनों दिशाओंमेंसे आते आते दृष्टि डालते हुए मली प्रकारसे चले ताकि चलनमें किसी जीवकी विराधना न हो, कोई भी जीव पैर नीचे न आवे। इस प्रकार ईर्यासमिति पाले।

तथा- भिक्षाभोजनमिति ॥११॥ (२८१)

मूलार्थ-और भिक्षा मांगकर भोजन करना ॥१२॥

विवेचन-भिक्षा तीन प्रकारकी है-१ सर्वसंपत्करी, २ पौरुषणी, और ३ वृत्तिभिक्षा । उनके लक्षण इस प्रकार हैं—

‘यतिध्यानादियुक्तो यो, शुभाशया व्यवस्थित ।
सदाऽन्तारम्मिणस्तस्य, सर्वसंपत्कारी मता ॥१५१॥

“वृद्धाद्यथमसङ्गस्य, भ्रमरोपमयाऽदत ।
गृह्णितोपकाराय, विहितेति शुभाशयात् ॥१५३॥

प्रव्रज्या प्रतिपन्नो यस्तद्विरोधेन वर्तते ।
असदारम्मिणस्तस्य, पौरुषणी प्रकीर्तिता ॥१५८॥

‘नि स्वान्धपङ्क्तो ये तु, न शक्ता वै कियान्तरे ।
भिक्षामदन्ति वृत्त्यर्थं, वृत्तिभिक्षेयमुच्यते’ ॥१५९॥

—जो यति ध्यान आदि सहित, गुरुकी आज्ञा में रहनेवाला, निरंतर आरमरहित, वृद्ध गुरु आदिके लिये भ्रमरकी तरह अनासक्तिमें घूमनेवाला, जो भिक्षा गृहस्थ तथा देहके संस्कारके लिये लाता है वह सर्वसंपत्करी भिक्षा होती है उसमें शुभ आशय रहा हुआ है ।

जो मुरुष दीक्षा लेकर उसके विरुद्ध प्रवृत्ति करता है तथा असद्व्यवहार करनेवाला है उसकी भिक्षा पौरुषणी कहलाती है ।

जो व्यक्ति निर्धन, ज्येष्ठ तथा बूढ़ या लड़के हैं और अन्य कोई किया करनेमें असमर्थ हैं वे वृत्ति या व्याजीविकाके लिये जो भिक्षाटन करते हैं, भीख मांगते हैं वह वृत्तिभिक्षा कहलाती है ।

इनमेंसे यति सर्वसंपत्करी भिक्षासे पिंड लाकर भोजन करे—

तथा— आघाताद्यदृष्टिरिति ॥१३॥ (२८२)

मूलार्थ—जहां जीवहिंसा आदि हो, साधु उसे न देखे ।

टीकार्थ—आघातादेः—जहां जीवहिंसा आदि हो अर्थात् कसाईराना, तथा जहां जुआ खेला जावे या अन्य दुष्ट कार्य होते हों तथा ऐसे ही अन्य प्रमाद स्थानोंकी ओर अदृष्टिः— नहीं देखना, दृष्टिपात न करना ।

जहां जीवहिंसा हो अथवा सो जुआ, वेश्यागमन, अन्य व्यसनादिमें पड़े हुए मनुष्य हो या जहां व्यसन किये जाते हों, नाटक आदिके स्थल जहां भी प्रमाद हो ऐसे सर्व स्थानोंकी ओर साधु न देखे । अपनी दृष्टि न ढाले । क्योंकि उसके देखनेसे कई पूर्वभावोंके सस्कारोंके जागृत हो जाने तथा प्रमादसे हृदय उत्पन्न आकर्षित हो जानेकी संभावना रहती है । उससे अनर्थ होता है अतः साधु ऐसे सर्व स्थानोंकी ओर दृष्टि भी न ढाले ।

तथा— तत्कथाऽश्रवणमिति ॥१४॥ (२८३)

मूलार्थ—और ऐसे स्थानोंकी बात भी न सुने ॥१४॥

विवेचन—आघात आदि जहां हो ऐसे उपरोक्त स्थानोंकी बात भी यदि किसी द्वारा कही जाय तो उसे भी न सुने । उसके सुननेमें उपरोक्त दोष है । ऐसे सस्कार जागृत होना समझा है अतः समार्गसे पतित हो सकते हैं ।

तथा-अरक्तेद्विष्टतेति ॥१५॥ (२८४)

मूलार्थ-और राग द्वेषका त्याग करे ॥१५॥

विवेचन-सर्वत्र नाश-द्वेषके रहित-होता । जो-प्रिय करते हैं उन पर राग तथा अप्रिय करनेवाले पर द्वेष-दोनोंका त्याग करे । समाप्त यो 'असक्ति न रखे पर प्राणिमात्र पर प्रेममात्र ही रखे । जो अपनेको प्रतिकूल हो-अपनेको सहन न हो यह दूसरेके प्रति नहीं करना चाहिये । कहा है कि—

‘राग द्वेषौ यदि स्याता, तपसा किं प्रयोजनम् ?’

—यदि राग द्वेष वर्तमान हैं तो तपसे क्या प्रयोजन है, अर्थात् राग-द्वेष न रख कर ही तप करनेसे फलदायी होता है । तपसे भी राग द्वेष नष्ट होता है ।

तथा-ग्लानादिप्रतिपत्तिरिति ॥१६॥ (२८५)

मूलार्थ-और बीमार आदिकी सेवा करनी चाहिये ॥१६॥

विवेचन-ग्लानादि-ज्वर पीडा या बीमार, बाल, वृद्ध, बहु-श्रुत, मेहमान आदि, प्रतिपत्ति-योग्य अन्न, पान आदि अन्न देना-वैयाचन करना ।

जो बीमार हो, जन्ममें बालक हो या वृद्ध हो, अज्ञानार्थमें व्यादा-छगा हो या विषाग्मास अधिक करे व विद्वान हो अथवा कोई मेहमान हो-इन सबकी सेवा-शुश्रूषा करनी चाहिये । -उनको अन्न पान आदि योग्य वस्तु अन्न देना चाहिये । इस

महान् फल है

‘पटिमग्गस्स भयस्स घ, नासइ चरणसुअं अगुणणाप ।
नो घैयाअच्चकयं, सुद्धोदय नासइ कम्म ॥१६१॥
तथा-

“जइ भमरमहुअरिगणा, निवयति शुसुमिपम्मि धणसडे ।
इय होइ निघइयव्व, गोलण्णे कइयवज्जडेण ॥१६२॥”

—चरित्रके परिणामसे भ्रष्ट हुए व्यक्ति का और मृत्त व्यक्ति का चरित्र नष्ट हो जाता है और गणना या अभ्यास बिना शाल विस्मृत हो जाता है पर शुभ उदयवाला बैयावच करनेसे उपार्जित कर्म नष्ट नहीं होता ।

और जैसे पुष्पवाले वनखडमें भमरीके समुदाय आकर रहते हैं उस प्रकार ग्गन साधुकी सेवाके लिये पुरुषोंको आना चाहिये । अर्थात् आदर सहित सेवा करे । इससे उसके चरित्रपरिणाम भी शुद्ध रहते हैं ।

तथा-परोद्वेगाहेतुतेत्ति ॥१७॥ (२८६)

मूलार्थ-और दूसरोंको उद्वेगका कारण न बने ॥१७॥

निवेचन-परोद्वेग-अपने पक्षके या अन्य पक्षके गृहस्थ या अथ किसीको उद्वेग उपजे, अहेतुता-उसका कारण न बने या ऐसा कार्य न करे ।

साधु कोई भी कार्य ऐसा न करे जिससे किसी भी अन्यको उद्वेग उत्पन्न हो । वह ऐसा वचन भी न बोले । उससे शांति उत्पन्न होना चाहिये न कि उद्वेग । कहा है कि—

“धम्मत्थमुज्जण्ण, सव्वसापत्तिय न कायव्वं ।

इय सज्जमोऽविसेवो, पत्थ य भयव उदाहरण ॥१६३॥

‘सो तावसासमागो तेसि अप्पत्तिय मुणेऊण ।
परम अबोद्धिचीअ, तओ गओ इतअणालेअचि ॥१६४॥
“इय अणेणअचि सम्म, सक्क अप्पत्तिय सइजणस्से ।
नियमा परिहरियव्व, इयरम्मि सतत्तच्चिंताअ त्ति ॥१६५॥”

—धर्ममें तत्पर पुरुष दूसरोंको अप्रीति करनेवाला कार्य न करे । अप्रीतिके कारणको दूर करनेसे समय अधिक श्रेयकारी होता है । भगवानका उदाहरण विचारणीय है । जैसे— भगवान किसी तापसके आश्रममें ऊतरे पर यह जान कर कि उसे अप्रीति उत्पन्न होगी और बोधिबीजनी प्राप्ति न होगी अतः अकालर्म भी (जब विहार न करूँ—वर्षाकालमें) विहार कर गये । अतः सधर्ममें तत्पर साधुजन भावशुद्धि रखनेके लिये लोगोंको अप्रीति हो तो यथासाध्य उस स्थानका त्याग करे । यदि स्थान त्याग न कर सके तो अपने दोष या अपराधका विचार करे ।

वह इस प्रकार विचार करे—

‘ममैवायं दोषो यदपरमवे नार्जितमहो
शुभ यस्माद्धोको भवति मयि कुप्रीतिहृदय ।

अपास्यंय मे कथमपरया मत्सरमयं,

जनो याति स्वार्थं प्रतिविमुक्ततामेत्य सहसा ॥१६६॥”

—भरे । यह मेरा दोष है, मैंने परमवर्गमें पुण्योपार्जन नहीं किया अतः लोगोंमें मेरे प्रति अश्रीति होती है । यह मेरे ही किसी दोषके होनेके कारण है । यदि मैं अपापी होना, शुभ कर्मवाञ्छा होता तो लोग निश्चित ही अपना काम छोड़ कर मेरे प्रति विमुक्त न होने । मेरे पर मत्सर क्यों रखते ? अतः यह मेरा ही दोष है—ऐसा विचारे पर क्रोध न करे ।

भावतः प्रयत्न इति ॥१८॥ (२८७)

मूलार्थ—भावमे प्रयत्न करे, (मनसे अप्रीतिका कारण टाले)॥

विवेचन—भावतः—चित्तके परिणामसे, प्रयत्न — अप्रीतिके कारणको हटानेका प्रयास ।

चित्तके मनके भावसे उस कारणको हटानेका प्रयत्न करे । तात्पर्य यह कि यदि एसी विषम परिस्थिति आ जावे तो कायासे और वचनसे या काया व वचन दोनोंसे दूसरोंको अप्रीति करनेके कारणको हटानेकी कोशिश करे । स्थान त्याग करे या शांत व मधुर वचनोंसे समझावे । दोनोंके न होनेपर भावसे दूसरोंकी अप्रीति या उद्वेगको मिटानेका प्रयत्न करे । द्वेष द्वेषसे नष्ट नहीं होता, प्रेमसे मिटता है । भावका फल निश्चित है अतः उत्तम भावसे अप्रीति अवश्य नष्ट होती है । कहा है कि—

‘अभिसन्धेः फलं भिन्नमनुष्ठाने समेऽपि हि ।

परमेऽत स्त भवेद्द्व, घातीयः कृपिकर्मणि ॥१६७॥

—अनुष्ठान समान होनेपर भी भावकी भिन्नतासे भिन्न भिन्न फलकी प्राप्ति होती है । जैसे सेतीमें पानी ही परम कारण है उसी प्रकार भाव फलकी प्राप्तिमें प्रधान कारण है ।

तथा—अशक्ये सहिष्कार इति ॥१९॥ (२८८)

मूलार्थ—अशक्य अनुष्ठानका त्याग करे या आरम न करे ॥१९॥

विवेचन—अशक्ये—किसी भी कारणसे द्रव्य, क्षेत्र, काल व

भावकी प्रतिकूलतासे, किसी तप आदिका कोई अनुष्ठान करना समय न हो, यहि धारः— त्याग ।

जो अनुष्ठान किसी भी हेतुसे करना अशक्य हो उसे त्याग करे ऐसेको प्रारंभ ही न करे । उसका परिणाम शुभ नहीं होता । हृदयमें क्लेश होता है और साध्यवस्तुकी सिद्धि नहीं होती । इससे शक्य कार्यमें भी बाधा आती है अतः अपने सामर्थ्यका विचार करके प्रत्येक धर्मकार्यका प्रारंभ करे ।

तथा—अस्थानाभाषणमिति ॥२०॥ (३८९)

मूलार्थ—न बोलनेके स्थान पर (अस्थानमें) बोलना नहीं ॥

विवेचन—अस्थाने—जहां बोलनेका उपयोग न हो या बोलना अयोग्य हो ।

उचित वस्तु ही बोलें तथा योग्य स्थान पर ही बोलें । अस्थान पर न बोलें । न बोलने योग्य स्थल पर किसी भी कार्यके बारेमें कहना नहीं । अयोग्य स्थल पर बोलनेसे भाषासमिति की शुद्धि नहीं रहती । सत्य, प्रिय व हितकर बोलें, अन्य नहीं ।

तथा—स्खलिनप्रतिपत्तिरिति ॥२१॥ (२९०)

मूलार्थ—और दोष (स्खलन)का प्रायश्चित्त करे ॥२१॥

विवेचन—स्खलितस्य—किसी भी कारणसे प्रमादके कारण किसी भी मूलगुण आदिके आचारमें विरागना हुइ हो तो, प्रतिप्रति उसका श्लोक्त प्रायश्चित्त करना ।

किसी भी कारणसे प्रमादवश किसी मूलगुण आदिके आचारकी कोई विराधना हुई हो तो उसका स्वतः या किसीकी प्रेरणासे दोषको स्वीकार करके शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त, धर्मीकार करे। यदि प्रायश्चित्त या आलोचना न ली जावे तो दोष होने के समयसे दोषका अनन्त गुना दारुण परिणाम आता है, जिसे भोगना पड़ता है। मूलको मान लेनेसे तथा प्रायश्चित्तसे पाप टल जाता है पर दोषको स्वीकार न करनेसे अनन्त-गुना दोष लगता है। शास्त्रमें कहा है—

‘उत्पण्णा माया अणुमग्गमो निहंतव्वा ।

अलोभणनिदण्णगच्छणाहि न पुणो विधीयति ॥१६८॥

‘अणागारं परं कम्म, नेयं गूढं न निण्णवे ।

सुई सया वियडभावे, अससत्ते जिहंदिय ॥१६९॥’

—अपने प्रमादसे उत्पन्न दोषसे मूलगुणकी जो विराधना हुई हो उसकी आलोचना, निंदा और गर्हणासे तथा फिरसे प्रमाद न करनेसे उस विराधनाका नाश करना अर्थात् दोषका प्रायश्चित्त करना और फिरसे भूल न हो उसका सकल्प करना। निर्मल बुद्धि-वाला, सुंदर भाववाला, आसक्तिरहित, और जितेन्द्रिय कदाचित् पाप करे पर तत्काल गुरुके पास उसका प्रायश्चित्त करे पर उसे छिपावे नहीं।

तथा—पारुष्यपरित्याग इति ॥२२॥ (२९१)

मूलार्थ—और कठोरताका त्याग करे ॥२२॥

विवेचन—पारुष्यस्य—तीव्र क्रोध तथा कषायके उदयसे उत्पन्न

कठोरता या कठोर भाषण या स्वपक्ष व परपक्षको लेकर अयोग्यतासे
जैसा तैसा घोटना ।

हर एक व्यक्ति को चाहिये कि वह कठोरताका त्याग करे ।
साधुमें तो कठोरताकी जगह भी जरूरत नहीं । हृदयमें आर्द्रता व
प्रेम होना चाहिये । कठोर पुरुषका चेहरा व नेत्र भी कठोर होता है
तथा वचन भी । इन सबको छोड़ देना चाहिये । कठोरतासे अप्रीति
व उद्वेग उत्पन्न होता है तथा विश्वास नष्ट हो जाता है । अकठोरता
रूप विश्वास ही सर्व सिद्धियोंका मूल है । कहाँ है—

‘सिद्धेपिभ्यासितामूल, यद्यप्यपतपो गजा ।

सिंहो मृगाधिपत्येऽपि न मृगेऽनुगम्यते” ॥१७०॥

—विश्वास सर्व सिद्धिका मूल है जैसे हाथी यूपपति होकर
विचारता है पर सिंह मृगेन्द्र होने पर भी मृग उसके पीछे नहीं
जात । हाथी नहीं मारेगा ऐसा उस पर विश्वास है पर सिंह क्रूर है
अतः कोई उसका साथ नहीं देता । अतः मिलनसार स्वभाव
रखके अपने पर विश्वास जमावे चाकि सब मनुष्य अपने पर प्रीति,
विश्वास व रुचि रखे । कठोर त्यागसे ही रुचि होगी ॥

तथा-सर्वत्रापिशुनतेति ॥२३॥ (१९२)

मूलार्थ-सबके दोष नहीं देखना या दोषारोपण न
करना ॥२३॥

विवेचन-अपने व पराये सबके ‘श्रोक्षम’ दोषदर्शन नहीं
करना । किसीके भी दोषोंके प्रति साधु अपने दृष्टि न करे, । किसीकी

गुप्त बात किसी अन्यको न कहे । साधु गभीर रहे । दूसरोंके दोष देखनेसे स्वयंकी आत्मा मलिन होती है अतः दोषान् देखे । कहा है-

‘लोभो परस्म दोर्से, द्रयादित्य गुणे यः शिण्डतो ।
अप्याणमप्यण श्रियः, कुण्ड सदोस च सगुण च ॥१७१॥

—जो मनुष्य पराये दोषको सुख ही मक्षण करता है वह स्वयं दोषयुक्त होता है और जो पराये गुणोंको देखता है वह स्वयं गुणवान् बनता है ।

तथा-विक्रयावर्जनमिति ॥२४॥ (२९३)

मूलार्थ-और विक्रयाका त्याग करना चाहिये ॥२४॥

विवेचन-विक्रयानाम्-विक्रय चार प्रकारकी हैं—बीकबा, भोजनकया, देशकया व राजकया—इनका साधु त्याग करे कारणों कि स्वभावसे ही इनमें अशुभ आशय रहता है ।

साधु इन चारों विक्रयोंका त्याग करे । इनसे अतःकरण मलिन होता है । स्फटिक मणि निर्मल होने पर भी काले नीले या जिस किसी रंगके सवर्णमें आवे वैसा दीखता है । उसी प्रकार आत्मा निर्मल होने पर भी स्त्री आदिकी कथा सुनकर उसमें लीला हो जानेसे वैसा भावको पाता है । अतः इन कथाओंसे आत्मा को लामुके बजाय हानि है । कषायोदय होता है अतः न करे न सुने ।

तथा-उपयोगप्रधानतेति ॥२५॥ (२९४)

मूलार्थ-और उपयोगकी प्रधानता रखे ॥२५॥

विवेचन-सर्व कार्योंमें, प्रत्येक धर्म अनुष्ठान आदिमें, उपयोग-को ध्यानमें रखे । भावसहित किया करे । दान, शील, तप व भावमें, में भाव मुख्य है । उपयोग रहित अनुष्ठान केवल द्रव्य अनुष्ठान है । यह क्रिया केवल द्रव्य क्रिया है । अनुयोगद्वारमें कहा है—

“अनुपयोगो द्रव्यम्”—अतः भाव प्रधान रखे । उसके बिना अधिक लाभ नहीं होता ।

तथा-निश्चितहितोक्तिरिति ॥२६॥ (२९४),

मूलार्थ और निश्चित किया हुआ हित वचन बोले ॥२६॥

विवेचन-निश्चित-सदाय, विपर्यय व अनध्यवसाय दोषोंसे रहित निश्चय किया हुआ, हितस्थ-मुदर परिणामवाला, उक्ति-बोलना ।

जब साधुको पूर्णतः सब दोषरहित किसी वचनमें विश्वास हो कि यह हित ही करेगा अहित नहीं तब ऐसा निश्चित वचन बोले । कहा है कि—

‘कुडष्ट कुश्रुतं घेव, कुष्मात कुपरीक्षितम् ।’

कुमायजनक सन्तो मापन्ते न कदाचन ॥१७२॥

—जो सतजन हैं वे सुने हुए, देखे हुए, जाने हुए, परीक्षा किये हुए और निश्चित भाव उत्पन्न करनेवाली ऐसी इन बुरी बातोंको कदापि नहीं बोलेंगे । यदि ये सब कार्य अच्छे हों तो बोले, एक भी खराब होने पर न बोले ।

तथा-प्रतिपक्षानुपेक्षेति ॥२७॥ (२९६)

विवेचन-गुरुका विनय, स्वाध्याय, साधुका सम्यक् आचार, आदि जो भी अंगीकार किया है वह कदापि न छोड़े, उसकी उपेक्षा या अनादर न करे। उसे यथार्थ रीतिसे पालन करे। साधुके आचार जो पुरुष तिरस्कार करते हैं उनको जन्मांतरमें भी वह अचार दुर्लभ होता है ॥२९६॥

तथा-असत्प्रलापाश्रुतिरिति ॥२८॥(२९७)

मूलार्थ-असत् (दुष्ट) पुरुषोंके वचन नहीं सुने ॥२८॥

विवेचन - असत्तां-जो संत नहीं, खल या दुष्ट, प्रलापाः-विना मतलबके निरर्थक वचन, अश्रुतिः-नहीं सुनना ध्यान न देना।

ऐसे दुष्ट जनोके निरर्थक वचनोंको नहीं सुनना, उनकी ओर लक्ष न देना। यदि वह अपने अपमान आदिमें कहे जायें तो उसके प्रति द्वेष न करके उसको उलटा अनुग्रह संमग्नता, अपने पर किया उपकार समझे। कारण कि वह अपनेको हमारे दोष दिखाता है। कहा है कि—

निराकरिणुर्यदि नोपलभ्यते,
अचिप्यति क्षान्तिरनाथया कथम्।

यदाधयात् क्षान्तिफलं मयाऽऽप्यते,
स सत्कृतिः कर्म च नाम नार्हति” ॥१७३॥

— यदि कोई अपमान करनेवाला न हुआ तो क्षांति (क्षमा) का आधार क्या? अपमान होनेसे मेरी क्षमाको जो स्थान मिला है उससे क्षमा रखनेका फल मुझे मिलता है। क्षमागुण व लोको

सर दोनों लाभ हैं । पर अपमान करनेवाला न इस भयमें सत्कार योग्य रहेगा न परमवर्गमें उसे सत्कर्मका फल ही मिलेगा, अतः उसकी क्या गति होगी ? यह सोचकर उस पर दया करे । सुद पर उपकार किया ऐसी अनुग्रह बुद्धि तथा दया रहे ।

तथा-अभिनिवेशत्याग इति ॥२९॥ (२९८)

मूलार्थ-मिथ्या आग्रहका त्याग करे ॥२९॥

विवेचन-कदाग्रह न रखे । अपनी मूलको अधिक ज्ञानी द्वारा बताये जाने पर तुरंत मान लेना चाहिये । कोई गंतार्थ पुरुष मूल समझावे उसे न मानना कदाग्रह है इसे छोड़ देना चाहिये । सभी कार्योंमें ऐसे कदाग्रहका त्याग करे ।

तथा-अनुचितान्ग्रहणमिति ॥३०॥ (२९९)

मूलार्थ-और अयोग्यको ग्रहण न करे ॥३०॥

विवेचन-अनुचितस्य-साधुके आचारको गाथा करे या हानि करे वह अयोग्य-सर्व अयोग्य वस्तुओंका त्याग करे । अशुद्धपिंड (आहार), छत्र्या, बजादि धर्मके अन्य उपकरण जो अयोग्य हों उनको ग्रहण न करे, न ले । दीक्षाके अयोग्य बालक, वृद्ध तथा नपुंसक आदिको दीक्षा न दे । कहा है कि—

“पिंड सिञ्ज च यत्थ च, चउत्थ पायसेय च ।

अकप्यियं न इच्छिज्जा, पडिगाहिज्ज कप्पिय ॥१७४॥

‘अद्वारस्तपुरिसेसु, धीर्स इत्थीसु दसनपुसेसु ।

‘, पन्नत्ता धीयरगेहि’ ।

—पिंड, शय्या, वस्त्र तथा पात्र—ये सब या जो कोई अकल्पित हो, साधुको न कल्पे ऐसे हो तो उसे ग्रहण न करे। और कल्पनीय हो, ग्रहण योग्य हो तो जितनी आवश्यकता हो उतना ही (उचित मात्रा में) ग्रहण करे।

श्रीबीतराग प्रमुक्त कथनके अनुसार अठारह प्रकारके पुरुष, बीस प्रकारकी स्त्रियें तथा दस प्रकारके नपुंसक-दीक्षाके योग्य नहीं हैं। वे इस प्रकार हैं—

‘घाले बुद्धे नपुंसे च, कीचे जड़े य चाइय ।
तेणे रायाघगाही च, उम्मत्ते य भदंसणे ॥
दासे बुद्धे य मूढे य भणसे सुगिय इय ।
भोयइय य भयगे, सह निष्केइय इय’ ॥१७६॥

—बालक, बूढ़, नपुंसक, बर्लीब, अट, रोगी, चौर, राजाका अपकार करनेवाला, उमत्त, अन्ध, दासे, बुद्ध, मूढ़, क्षणी जातिकर्म व शरीरमें अशुद्ध या दूषित, स्वार्थसे प्रेरित या नष्ट, दुष्ट, इन्द्रियसे रता हुआ चाकर और माता पिता आदिकी आज्ञा बिना जानेवाला—यह अठारह प्रकारके पुरुष दीक्षा लेने योग्य नहीं हैं।

सगर्भा तथा उँटे बच्चेवाली—इन दो प्रकारकी उपरीक दोषों वाली स्त्रियोंके १८ प्रकारके साथ जोड़नेसे २० प्रकारकी इन दोषोंवाली स्त्रियें दीक्षाके योग्य नहीं हैं।

इन सबके बारेमें कुछ विवेचन इधर-उधरसे लेकर जोड़ा जाता है। ये निम्नोक्त लोग दीक्षाके योग्य नहीं हैं।

१. बाल—जैसे ८ वर्ष तक बालक रहता है, वह दीक्षा योग्य नहीं है। प्रवचनसारोद्धारके अनुसार दीक्षाकी जघन या छुत्तम आयु ८ वर्ष कही है, इससे कम दीक्षाके योग्य नहीं। वह देशविरति या सर्वविरतिका अधिकारी नहीं। यज्ञस्वामीने छमासकी आयुमें ही भावसे सर्व सावध विरतिका स्थापन किया था। ऐसा अपवाद है उदाहरण नहीं माना जा सकता। बालक होनेसे परामव भी होता है। समयकी विराचना व लोकनिदा होती है अतः बालकको दीक्षा न दे।

२. वृद्ध—सित्तर—७० वर्षसे अधिक वृद्ध कहलाता है। कोई ६० वर्षसे अधिकको भी वृद्ध कहते हैं। उस समयमें इन्द्रिय हानि हो जाती है। १०० वर्षके आयुमें यह प्रमाण है। जब आयुमान कम हो, मनुष्यकी साधारण आयु कम या अधिक हो तो यज्ञभागमेंसे ७ भाग तक ही दीक्षाके योग्य माना गया है। १० मेंसे ८ भाग या अधिक भागमें वृद्धागिना जाता है।

३. नपुंसक—स्त्री व पुरुष दोनोंका अभिलषी, पुण्ड्र आकृति-माला अथवा दोनों त्रिगो रहित व्यक्ति नपुंसक है।

४. क्लीब—दर्शन व अवगणसे विकारको सहनेमें असमर्थ, स्त्रियोद्धारार्थना किये जाने पर या अंगोपांग-देख कर या ऐसी घाती सुनकर कामातुर होनेवाला क्लीब है। वह कभी बलात्कार भी करे अतः वह अयोग्य है।

५. जड—ये तीन प्रकारके हैं—भाषाजड, शरीरजड तथा करणजड। सुतलाता, हकलाना या

जड़ हैं। स्थूल शरीर होनेसे भिखारन, बदन तथा विहार आदि करनेमें असमर्थ हो वह शरीरजड़ तथा साधु क्रियाके पालनमें असमर्थ वह करणजड़। अर्थात् पाँच समिति, तीन गुप्ति, प्रतिक्रमण, पढिकेहण आदि समयकी क्रियाएँ उपदेश करने पर भी न कर सके, प्रमादवश या जड़तावश वह करणजड़ है। तीनों दीक्षाके अयोग्य हैं। भाषाजड़ ज्ञानप्राप्तिमें असमर्थ है, शरीरजड़ आवश्यक क्रियाओंमें तथा करणजड़ आवश्यक नियमादिके पालनमें असमर्थ हैं।

६. रोगी— भगंदर, अतिसार, कोढ़, पथरी, क्षय, ज्वर आदि व्याधि या रोगोंसे पीड़ित व्यक्तिको दीक्षा नहीं देना चाहिये। चिकित्सामें छकाय जीवकी विराधना संभव है तथा स्वाध्याय होना भी कठिन है।

७. स्तेन या चोर अनर्थका कारण होनेसे अयोग्य है।

८. राजापकारी— राजाके भदार, अंत पुर, शरीर या कुटुंबका मोह करनेवाला कारागृह देशनिकालके पात्र है अतः दीक्षाके योग्य नहीं।

९. उन्मत्त— पागल या मोहके उदयसे परवश दीक्षाके योग्य नहीं है। उससे स्वाध्याय, ध्यान व समयका पालन अशक्य है।

१०. अदर्शन या अंध, नेत्ररहित या समकितदृष्टिहीन इससे छकाय जीव विराधना होती है। समकित न होनेसे चारित्र्यके योग्य नहीं होता।

११. दास— दामीसे उत्पन्न या मोल लिया हुआ। वह स्वयं अपना अधिकारी नहीं है। स्वामीका उस पर स्वत्व है।

१२. दुष्ट- कषायदुष्ट जो मामूली कारण होनेसे अतिक्रपाय या क्रोध करनेवाला तथा विषयदुष्ट जो परजी आदिमें या व्यसनमें सुन्य हो, ये दोनों ही दीक्षाके अयोग्य हैं।

१३. मूढ- स्नेह या अज्ञानसे वस्तुज्ञानरहित मूढ़में कार्य, अकार्यका विरेक नहीं होता।

१४. ऋणी- रामा या अन्यका कर्ता हो। उसका निराश्रु होता है।

१५. जुगित- अति, कर्म या शरीरसे दुषित-दुलकी जाति-वाला, चढाउ, मोची आदि जानिजुगित है। मोर, तोता आदि पालकर बेचनेवाले, नट तथा शिकार आदि निम्न कर्म करनेवाले वर्मजुगित हैं। विकलांग जैसे गहरे, छेदे, लगादे, काने, कुचड़े आदि शरीरजुगित हैं।

१६. अनयद्ध- द्रव्य या रिषा निमित्त दीक्षा देनेवाला या कात्र नियत करके दीक्षा लेनवाला अवयद्ध है। उससे कष्ट आदि दोषकी उत्पत्ति समभव है।

१७. भृत्य- अवधि सहित रत्ना हुआ चाकर अवधि समाप्ति तक अयोग्य है।

१८ निष्फेदिका- माता-पिता आदिकी आज्ञा बिना आये ह्युष या अपहरण किये हुएको दीक्षा न दे। इससे माता, पिता आदिका कर्मवध होता है तथा दीक्षा देनेवालेको अदत्तादान लगता है। तथा—

“पट्टय घातप फीवे, कुम्भी ईप्सालुम स्ति य।

सकणी सक्कम्मसेवी य, पक्खियापन्निप इय” ॥१७७॥

“सोगधिप य आसत्ते, मय दस नपुसगा।

सफिलिद्ध स्ति साह्वण, पय्यावेउ अकप्पिया” ॥१७८॥

—पट्टक, वातिक, क्लीब, कुम्भी, ईप्सालु, शङ्खुनि, तर्कमसेवी, पाक्षिकापाक्षिक, सोगधिक और आसक्त—ये दस प्रकारके नपुसक हैं। ये संश्लेशका कारण होनेसे दीक्षाके योग्य नहीं हैं—

१. पट्टक— जिसका आकार पुरुषका हो पर स्वभाव स्त्रीका हो। मंदगति, शीतल शरीर, स्त्रीकी तरह केशवधन करनेवाला, आभूषणोंकी अधिक इच्छा करनेवाला, पुरुषोंमें शंका व भय रखना, ये उसके लक्षण हैं। पुरुष चिह्न बड़ा, वाणी स्त्रीके जैसी, स्वरमें मेद तथा रस, गंध, वर्ण, स्पर्श आदिमें स्त्रीसे विलक्षण हो।

२. वातिक— पुरुषचिह्न स्तम्भ होने पर, स्त्रीसेवा बिना वेदको धारण करनेमें असमर्थ हो।

३. क्लीब— स्त्रीको देख कर, शब्द सुन कर, आलिंगनसे आनिमित्रणसे जो क्षोभ पाता है वह क्लीब है।

४. कुम्भी— जिसका पुरुषचिह्न कुम्भीकी तरह स्तम्भ हो अथवा कुम्भी जैसे स्तन हो यह कुम्भी कहलाता है।

५. ईप्सालु— स्वयं स्त्रीका सेवन करनेमें असमर्थ होनेसे अन्य कोई स्त्रीका सेवन करे तो उस स्त्रीको देख कर ईप्सा करनेवाला ईप्सालु है।

६. शकुनि— जो बार बार स्त्रीसवनमें आसक्त हो ।

७ तत्कर्मसेवी— जिहा आदिसे चाटने जैसे निध कर्म करनेवाला ।

८ पाक्षिकापाक्षिक— जिसे एक पक्ष अतिशय मोह व दूसरेमें अल्प मोह हो ।

९ सौगधिक— अपने लिंगको शुभ गणवाला, जान कर सूया करे ।

१० आसक्त— वीर्यपात बाद भी आलिंगन बंद ही रहे ।

पुरुष व स्त्रीमें जा नपुसक भेद बताया वह पुरुषाकृति तथा स्त्रीआकृतिवाले नपुसकके लिये कहा है । उपरोक्त दस भेद नपुसक आकृतिवाले नपुसकके हैं । यह तीनों तरहके नपुसकोंमें भेद है ।

शास्त्रमें कुल नपुसक १६ कहे हैं । उपरोक्त १० दीक्षाके अयोग्य हैं । जो ११ प्रकारके नपुसक दीक्षाके योग्य निशीथारूपयन सूत्रमें कहे हैं व ये हैं—अर्थात् निम्न छ प्रकारके दीक्षाके योग्य समझना ।

१ वदितक— राजाद्वारा अतः पुरस्ची रक्षाके लिये नाजर किया हुआ पुरुष ।

२ चिप्पित— जन्म होते ही अंगुलियोंके मर्दनमें वृषण गड़ाये, हो वह पुरुष ।

३ मध्रोपहत— मूत्रसे जिसका पुरुषवेद नष्ट हुआ हो ।

४ औषध्युपहत— औषधिसे जिसका पुरुषवेद नष्ट हुआ हो ।

५ श्रापिशत— जो ऋषि या देवके आपसे पुरुषवेद नष्ट

६ नपुसक बना हो ।

ये दीक्षाके योग्य हैं । इसका विशेष स्वरूप निरीक्षा ध्यानसे जानना ।

तथा-उचिते अनुज्ञापनेति ॥३१॥ (३००)

मूलार्थ-योग्य वस्तुके ग्रहणमें अनुज्ञा लेना ॥३१॥

विवेचन-जो उपरोक्त पिंड आदि वस्तुएं ग्रहणके योग्य हों, अयोग्य न हों, उनको ग्रहण करनेमें गुरुकी या स्वामीकी अनुमति लेना चाहिये । जैसे 'आप यह वस्तु ग्रहण करनेकी आज्ञा दीजिये' अथवा अक्षदान होता है ।

तथा निमित्तोपयोग इति ॥३२॥ (३०१)

मूलार्थ-शकुन आदि निमित्तका विचार करना ॥३२॥

विवेचन-उचित आदि आहार ग्रहण करनेमें साधु शुद्धि व अशुद्धिके साधुजनोंमें प्रसिद्ध शकुनका विचार करे । जो निमित्त अशुद्ध लगे तो चैत्यवदन आदि शुभ क्रिया करना चाहिये और निमित्त या शकुनका पुन विचार करे । ऐसा तीन बार करने पर यदि तीनों बार निमित्तशुद्धि न हो तो साधु उस दिन कुछ भी ग्रहण न करे । यदि कोई दूसरा ले आवे तो उसे खा लेनेमें कोई हानि नहीं । निमित्तशुद्धि होने पर भी—

अयोग्येऽग्रहणमिति ॥३३॥ (३०२)

मूलार्थ-अयोग्य वस्तु ग्रहण न करे ॥३३॥

विवेचन-अयोग्य या अनुचित आहार ग्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि वह कोई उपकार नहीं करता । शास्त्रमें आहारग्रहण

करनेकी जो विधि है उस प्रकार ब्यालीस दोहरहित आहार ग्रहण करना चाहिये ।

तथा-अन्ययोग्यस्य ग्रह इति ॥३४॥ (३०३)

मूलार्थ-अन्यके योग्य वस्तुको भी ग्रहण कर सकता है ॥३४॥

विवेचन-खुदको ओड कर गुरु अथवा म्लान, माला आदि साधुके योग्य जो वस्तु हो सो उसे आश्रय बता होने पर ग्रहण किया जा सकता है । ऐसा ग्रहण करने पर क्या करे सो कहते हैं—

गुरोर्निवेदनमिति ॥३५॥ (३०४)

मूलार्थ-गुरुसे निवेदन करे ॥३५॥

विवेचन-उपाश्रय या रहनेके स्थानमें सो हाथसे अधिक दूर जाने पर या आकर वस्तु लाने पर पहले आनेका ईश्वरार्थिकपण आदि आलोचना करना । और तब गुरुसे निवेदन करना । सो हाथके भीतरमें लाने पर आलोचना बिना ही गुरुसे निवेदन करना । जिसके हाथसे जिस प्रकार वस्तु प्राप्त हो वह भेष निवेदन करके वह गुरुको सौंपना चाहिये । यह कर लेनेसे—

स्वममदानमिति ॥३६॥ (३०५)

मूलार्थ-स्वयं दूसरेको (गुरु आज्ञा बिना) न दे ॥३६॥

विवेचन-वह स्वयं लाने पर भी अपने आप दूसरेको न दे क्योंकि वह गुरुको समर्पित की हुई है । अतः गुरु आज्ञा बिना

किसीको न दे ।

यदि गुरु स्वयं बालक, वृद्ध या बीमारको कुछ दे तो अच्छा है । यदि गुरु किसी काममें लगे हुए हो और खुद न देकर उसीसे दिलावे तो—

तदाज्ञया प्रवृत्तिरिति ॥३७॥ (३०६)

मूलार्थ—गुरुकी आज्ञासे प्रवृत्ति करना ॥३७॥

विवेचन—गुरुकी आज्ञाएँ लाई हुई सारी सामग्रीको बाँट देना चाहिये । उसमें भी—

उचितच्छन्दनमिति ॥३८॥ (३०७)

मूलार्थ—योग्य पुरुषकी निमन्त्रणा करना ॥३७॥

विवेचन—अपन साथ जो बराबर मागमें खा सके ऐसे बाल आदि साधुको अन्नप्रदणकी अभिलाषा उत्पन्न करा कर उसको देवे । दूसरेको नहीं । दान क्योंकि दूसरेको दानका उसे अधिकार नहीं है । सबको देनेके बाद बचे हुए अन्तका—

धर्माद्योपभोग इति ॥३९॥ (३०८)

मूलार्थ—धर्मके लिये उपभोग करना ॥३९॥

विवेचन—शरीर धर्मका साधन है । अतः धर्मके आधारभूत शरीरके लिये धर्म साधनार्थ उस अन्नको खावे । पर शरीर, आहुति या धीर्यबलकी वृद्धिके लिये नहीं । कहा है कि—

‘येषां येयावच्छे, शरीरद्वारे य संयमद्वारे ।

तद पाण्यत्तियाय, छट्ट पुन धम्मचित्ताय ॥१७९॥’

—मृगकी क्षातिके लिये नैयावृत्त (सेवा) करनेके लिये, ईर्ष्या समितिके शोधनके लिये, समय धारण करनेके लिये, पाण धारण करनेके लिये और धर्म चिन्तनके लिये अन्नका उपभोग करे या अन्न ग्रहण करे ।

तथा—विरिक्तवमतिसेवेति ॥४०॥ (३०९)

मूलार्थ—और एकांत स्थानमें निवास करना ॥४०॥

विवेचन—विरिक्ताया—स्त्री, पशु या नपुंसक जहाँ न रहते हों, वसते—स्थानका, सेवा—उपयोग करना ।

ऐसे स्थान पर जहाँ स्त्री, पशु या नपुंसक न रहते हों वहाँ रहे । अर्थात् एकांत स्थानमें वाम करे । एकांतमें न रहनेमें साधुको ब्रह्मचर्यमगका प्रसंग उत्पन्न हो सकता है । अर्थात् ब्रह्मचर्य पालनके लिये एकांतमें रहे ।

ब्रह्मचर्य पालन करनेमें बची हुई गुणियोंके पाउनके लिये अब कहते हैं—

तत्र स्त्रीकथापरिहार इति ॥४१॥ (३१०)

मूलार्थ—उसमें स्त्रीकथाका त्याग करे ॥४१॥

विवेचन—ब्रह्मचर्य पालनके लिये, शेष गुणियोंके पालनके लिये जो आगे आठ सूत्र कहे जाते हैं उसमें पहला यह है । स्त्रीकथा चार प्रकारकी है—वार्ता, कुल, रूप व वस्त्र आदि वेषके योगमें कथा । जैसे ब्राह्मण आदि जानि चौलुक्य आदि कुल, शरीरके आकार प्रकार तथा वपमूषाके बारेमें बातें करना । स्त्रीकथा कामोद्भापन करती है अतः न सुने, न करे और न पढ़े । ब्रह्मचर्यके लिये यह अविवेक है । जैसे—

“धिग् ब्राह्मणीर्ध्वामावे, या जीवन्ती मृता इव ।
 धन्या शूद्री जनैर्मान्या, पतित्स्थेऽप्यनिन्दिता ॥१८०॥
 ‘अहो ! चोलुन्मयपुत्रीणा, साहस जगतोऽधिकम् ।
 विशन्त्यग्नौ मृते पत्यो, या प्रेमरहिता अपि ॥१८१॥
 “अहो ! अन्धपुरन्ध्रीणा, रूप जगति धर्ष्यते ।
 यत्र यूना दृशो लम्ना, न मन्यन्ते परिश्रमम् ॥१८२॥
 “धिग् नारोऽदीच्या, बहुवल्गाच्छादिताः कृतकत्वाद् ।
 यथाचन स यूना, चक्षुर्मोदाय भवति सदा ॥१८३॥”

—प्राज्ञ नारीको धिक्कार है जो पतिके मृत्यु पर मृतवत् रहती है । धन्य है शूद्र नारीको जो कई पति होन पर भी लोगोमें मान्य व अनिन्दित रहती है । अहो ! चोलुन्मय पुत्रियोंका साहस सबसे अधिक है । प्रेम रहित होने पर भी वे पतिके मरने पर अग्निमें प्रवेश करती है । अहो ! अन्धदृष्ट स्त्रियोंका रूप जगत्में प्रसिद्ध है जहां रूपांके रूपको देखत हुए नर कभी थकत ही नहीं । ओदीच्या नारी या उछरीय नारीको धिक्कार है जो अपन लता समान अंगोंको बहुत बलासे आच्छादित कर लेती है जिससे उनका यौवन सुबानोंके देखनके उपयोगमें नहीं आता । ऐसी स्त्रीकाको त्याग करे, ऐसी सुस्तके भी न पड़े ।

निषद्यानुपवेशनमिति ॥४२॥ (३११)

मूलार्थ-स्त्रीके आसन पर नहीं बैठना चाहिये ॥४२॥

विवेचन-स्त्रीके बैठनके षट् आदि आसन पर ब्रह्मचारी स्त्रीके ठठ जान पर भी दो घड़ी (४८ मिनिट) तक न बैठे । तत्काल

ऐसे आसन पर बैठनेसे स्त्रीके सयोगसे उत्पन्न उष्णताके स्पर्शसे साधु या ब्रह्मचारीका मन विह्वल हो सकता है । अतः उसी स्थान पर तुरंत नहीं बैठना ।

इन्द्रियाप्रयोग इति ॥४३॥ (३१२)

मूलार्थ-स्त्रीके अंगोंकी तरफ इन्द्रियोंका प्रयोग न करे ॥४३॥

विवेचन-इन्द्रियाणां-नत्र आदि इन्द्रियोंसे स्त्रीके शरीरके गुण, साधल, मुख, कान, स्तन आदि अवयवोंको देखना, छूना आदि अप्रयोगः-प्रयोग नहीं करना ।

ब्रह्मचारी स्त्रीको विषयभावसे दूरे नहीं । स्त्रीके इन अंगोंको विषयभावसे देखनेसे, उनको निरस्वन्म कामकी उत्तेजना होती है । देखनेसे मनमें कामभाव पैदा होता है । किसी भी अंगका स्त्री पर प्रयोग नहीं करना-जैसे स्पर्श, नत्र, हाथ या अन्य कर्मेन्द्रियका-सबका प्रयोग वर्जित है ।

कुडधान्तरदाम्पत्यवर्जनमिति ॥४४॥ (३१३)

मूलार्थ-एक दीवारके अंतरसे दम्पति रहते हों वहा न रहे ॥४४॥

विवेचन-कुड्य-एक दीवार, दाम्पत्य-स्त्री व पतिका जोड़ा ।

यदि एक ही दीवार बीचमें हो व उसका दूसरी ओर पति, पत्नी रहते हों तो ऐसे स्थान पर साधु न रहे । ऐसी जगह पर स्थाध्याय व ध्यान भी नहीं हो सकता । साथ ही ऐसे स्थान पर जब काम-

क्रीडाकी बातें होती हो तो वह सुननेमें आवे अतः साधुका मन स्वस्थित हो तथा विह्वल हो और ध्यान, स्वाध्याय न हो सके ।

पूर्वश्रीङ्गितास्मृतिरिति ॥४५॥ (३१४)

मूलार्थ—स्त्रीके साथ की हुई पहलेकी क्रीडाका स्मरण न करे ॥४५॥

विवेचन—दीक्षा लेनेके पहले स्त्रीके साथके कामभोग तथा क्रीडा वा मित्रास, स्वाम तौरसे वे प्रसंग जो आनन्ददायक थे, उनको याद न करे । इससे मन उसकी ओर प्रेरित होना है तथा कामोद्दीपन भी होता है । यह मुक्तमोगी साधुके लिये विशेषतया कहा है ।

प्रणीताभोजनमिति ॥४६॥ (३१५)

मूलार्थ—अतिस्निग्ध भोजनका त्याग करे ॥४६॥

विवेचन—जो आहार बहुत स्निग्ध या रसप्रद हो जैसे पीके बिंदु टपके ऐसा रसीला आहार साधु न करे । इससे कामविकारकी उत्पत्ति होती है । साथ ही ऐसी सर्व वस्तुओंका भी त्याग करे जो कामवृद्धि करती हैं ।

अतिमात्राभोग इति ॥४७॥ (३१६)

मूलार्थ—अतिशय आहार नहीं करना ॥४७॥

विवेचन—अतिस्निग्ध न हो तब भी अधिक मात्रामें खाना नहीं चाहिये । शास्त्रोक्त प्रमाण ३२ कवचका है । ज्यादा भोजन करनेसे इन्द्रियें मतेज होती हैं जिससे कामविकारकी उत्पत्ति होकर

उसे वशमें करना कठिन होता है ।

विभूषापरिवर्जनमिति ॥४८॥ (३१७)

मूलार्थ—शृंगारका त्याग करे ॥४८॥

विवेचन—विभूषा अर्थात् शरीरका शृंगार करनेवाले वेषको धारण न करे । शरीरकी शोभा बढानके लिये किया हुआ वेश तथा तट, इत्र आदि लगाना भी कामोद्दीपक है और हृदियोंको विनासी बनाता है । अतः साधु इसे त्यागें ।

स्त्रीकथासे लेकर कहे हुए ये नौ सूत्र जिसमें ब्रह्मचर्यपालन सबधी नौ नियम हैं, ब्रह्मचर्यपालनमें सहायक हैं । ये ब्रह्मचर्यकी नौ बाड़ या ब्रह्मचर्यको पालनेके लिये नौ दीवारें हैं । साधु व ब्रह्मचारी इन नियमोंका पालन करें । ये मोड़के उद्येजनाके निमित्त हैं अतः इनका निषेध किया है ।

तथा-तस्याभिनिवेश इति ॥४९॥ (३१८)

मूलार्थ—तत्त्वके प्रति पूर्ण आदर रखे ॥४९॥

विवेचन—सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्रिकी पुष्टि करनेवाली सब क्रियाओंमें असमर्थ हो जयवा अशक्त हो उसके प्रति मनसे भाव रखे तथा उस करनेकी इच्छा रखे ॥

तथा-युक्तोपधिधारणमिति ॥५०॥ (३१९)

मूलार्थ—और योग्य सामग्री रखे या धारण करे ॥५०॥

विवेचन—शास्त्रोक्त प्रमाणवाली, लोकापवाद रहित तथा स्वयं

व अथ किसीको राग उत्पन्न न करे ऐसी वस्तु या सामग्री ग्रहण करे व रखे । वस्त्र, पात्र आदि वस्तुएँ सब योग्य प्रमाणमें श्लोक तथा आवश्यकतानुसार ग्रहण करे । इन उपकरणोंमें किसीका राग उत्पन्न न हो । यदि अधिक हों तो उनका त्याग भी उचित है । उपयोगसे अधिक सामग्री होनेसे ममता बढ़ती है तथा समयपालनमें बाधा आती है । कहा है कि—

“धारण्या उपभोगो, परिहरणा होह परिभोगो” ॥१८३॥

—वस्त्र, पात्रादिकका धारण करना तथा त्याग करना क्रमशः उपभोग व परिभोग कहलाता है अतः अधिक वस्तुका परिभोग और त्याग कर ।

तथा-मूर्च्छात्याग इति ॥५१॥ (३२०)

मूलार्थ—और मूर्च्छाका त्याग करे ॥५१॥

विवेचन—सामग्री कम होनेके साथ उसमें ममत्व तो जरा मात्र भी ॥ रखे । जहां ममत्व भावना है चाहे सामग्री कम हो या अधिक वहां परिग्रह है और पांचवें महाव्रतका लण्डन होता है । सब माद्य व अम्यंतर वस्तुओंमें जैसे शरीरका बल आदि, ममता व मूर्च्छाका त्याग करे ।

तथा-अप्रतिषेधविहरणमिति ॥५२॥ (३२१)

मूलार्थ—और प्रतिषेधभाव रहित विहार करे ॥५२॥

विवेचन—देष, प्राम, कुले आदि किसीमें ममता न रखे । मूर्च्छा भावनाका त्याग करके विहार करे । साधुलोक कल्याणके

लिये विविध स्थलोंमें घूमे । किसी देश, स्थान, कुल अथवा भक्त-
जनोंके प्रति ममता नहीं रखना चाहिये ।

तथा-परकृतचिलचास इति ॥५४॥ (३२२)

मूलार्थ-अनुज्ञासे शुद्धि करके निवास करे ॥५४॥

विवेचन-अवग्रह पांच है- देवेन्द्र, राजा, गृहपति, शय्यातर
व साधर्मिक-इन पांचोंकी आज्ञा या अनुज्ञा लेकर तब उस स्थान
पर रहे । साधुके पास अपना कोई स्थान नहीं अतः जिसके अधि-
पत्यमें जगह हो उसकी आज्ञा लेना जरूरी है ।

सौधर्मेन्द्र जो इस स्थानका अधिपति है, राजा, चक्रवर्ती आदि
जिसका राज्य हो, गृहपति, उस दशका नायक या जागीरदार हो,
शय्यातर-उस घरका सुद मालिक या जिसके कमरेमें वह स्थान
हो तथा आचार्य, उपाध्याय आदि जो आसपास पांच कोस तक
रहते हो उनकी आज्ञा लेना चाहिये । इन सबकी आज्ञा ही अवग्रह
शुद्धि है । उसके बाद ही वहां निवास करे ।

मासादिकल्प इति ॥५५॥ (३२३)

मूलार्थ-मास आदि कल्पके अनुसार विहार करे ॥५५॥

विवेचन-मास कल्प व चतुर्मास कल्प को शास्त्रमें कहा है
उसके अनुसार विहार करे । साधु चतुर्मासमें चारों महिन (अथवा
पांच) तथा अन्य समयमें एक-माससे अधिक एक जगह रह नहीं
सकते । अतः उस प्रकार विहार करना चाहिये ।

व अन्य किसीको राग उत्पन्न न करे ऐसी वस्तु या सामग्री ग्रहण करे व रखे । वस्त्र, पात्र आदि वस्तुएं सब योग्य प्रमाणमें श्लोक तथा आवश्यकतानुसार ग्रहण करे । इन उपकरणोंमें किसीका राग उत्पन्न न हो । यदि अधिक हों तो उनका त्याग भी उचित है । उपयोगसे अधिक सामग्री होनेसे ममता बढ़ती है तथा समयपालनमें बाधा आती है । कहा है कि—

“धारणया उपभोगो, परिहरणा ह्येव परिभोगो” ॥१८३॥

—वस्त्र, पात्रादिकका धारण करना तथा त्याग करना क्रमशः उपभोग व परिभोग कहलाता है अतः अधिक वस्तुका परिभोग और त्याग करे ।

तथा-मूर्च्छात्याग इति ॥५१॥ (३२०)

मूलार्थ—और मूर्च्छाका त्याग करे ॥५१॥

विवेचन—सामग्री कम होनेके साथ उत्तम ममत्व तो जरा मात्र भी न रहे । जहां ममत्व भावना है चाहे सामग्री कम हो या अधिक वहां परिग्रह है और पांचवें महाव्रतका स्वण्डन होता है । सब वस्तु व अन्यतर वस्तुओंमें जैसे शरीरका बल आदि, ममता व मूर्च्छाका त्याग करे ।

तथा-अप्रतियद्विहरणमिति ॥५२॥ (३२१)

मूलार्थ—और प्रतिवचनाव रहित विहार करे ॥५२॥

विवेचन—देख, भ्राम, कुल आदि किसीमें ममता न रहे । मूर्च्छा भावनाका त्याग करके विहार करे । साधुलोक कल्याणके

लिये विविध स्थानोंमें घूमे । किसी देश, स्थान, कुल अथवा भक्त-
जनोंके प्रति ममता नहीं रखना चाहिये ।

तथा-परकृतचिलवास इति ॥५४॥ (३२२)

मूलार्थ-अनुज्ञासे शुद्धि करके निवास करे ॥५४॥

विवेचन-अवग्रह पांच है- देवन्द्र, राजा, गृहपति, दाय्यातर
व साधर्मिक-इन पांचोंकी आज्ञा या अनुज्ञा लेकर तब उस स्थान
पर रहे । साधुके पास अपना कोई स्थान नहीं अतः जिसके अधि-
पत्यमें जगह हो उसकी आज्ञा लेना जरूरी है ।

-सौधमेंद्र जो हम स्थानका अधिपति है, राजा, चक्रवर्ती आदि
जिसका राज्य हो, गृहपति, उस दशरु नायक या जागीरदार हो,
दाय्यातर-उस घरका शुद्ध मान्त्रिक या जिसके कबजेमें वह स्थान
हो तथा आचार्य, उपाध्याय आदि जो आसपास पांच कोस तक
रहते हो उनकी आज्ञा लेना चाहिये । इन सबकी आज्ञा ही अवग्रह
शुद्धि है । उसके बाद ही वहां निवास करे ।

मासादिकल्प इति ॥५५॥ (३२३)

मूलार्थ-मास आदि कल्पके अनुसार विहार करे ॥५५॥

विवेचन-मास कल्प व चतुर्मास कल्प जो शास्त्रमें कहा है
उसके अनुसार विहार करे । साधु चतुर्मासमें चारों महिने (अथवा
पांच) तथा ऋतु-समयमें एक माससे अधिक एक जगह रह नहीं
सकते । अतः उस प्रकार विहार करना चाहिये ।

जब दुष्काळ हो, राजाओंका परस्पर युद्ध हो, अपने पैसे चलनेकी शक्तिका हास हो ऐसे समय मासकल्प आदिके अनुसार विहार या भ्रमण न कर सके तो क्या करे ?

एकैव तत्क्रियेति ॥५६॥ (३२४)

मूलार्थ—एक ही क्षेत्रमें मासकल्प आदि करे ॥५६॥

विवेचन—उपरोक्त कारणोंसे एक नगर या देश छोड़कर दूसरी जगह जानेका न हो सके तो एक गावसे दूसरे गाव, एक स्थानसे दूसरे स्थान, एक गलीसे दूसरी गली अथवा तो भिन्न उपाश्रय, उसी उपाश्रयमें भिन्न स्थान, अथवा तो अतत जिस स्थान पर संशय हो उसको छोड़ कर दूसरे स्थानमें संशय करे पर कल्पको दूषण न छे। रुढ़ा है कि—

“मथारपरावत्त, अभिगगटं येथ चित्सखवं तु ।

पत्तो चरित्तिणो इह, विहारपडिमाइसु करित्ति” ॥१८४॥

—जिनशामनके चाग्रिधारी मुनिविहार और पडिमाको करनेके लिये अतत संशय परिवर्तन भी करके और अभिग्रह करके उसका पालन करें ।

तत्र च सर्वत्राममत्वमिति ॥५७॥ (३२५)

मूलार्थ—वहां भी सब वस्तुओंमें ममत्वरहित हो ॥५७॥

विवेचन—वृद्धावस्था आदि उपरोक्त कारणोंसे यदि एक ही स्थल पर रहना पड़े तो भी वहां रही हुई सब वस्तुओं, उपाश्रय, पुस्तक या अन्यके प्रति ममवभावना रहित रहे, इसीलिये भ्रमण आवश्यक है ।

तथा-निदानपरिहार इति ॥५८॥ (३२६)

मूलार्थ-और नियाणाका त्याग करना चाहिये ॥५८॥

विवेचन-देवता या राजादिककी आदि प्राप्त करनेकी इच्छा करना निदान या नियाणा है। धर्मरूपी कल्पवृक्षका मूल सम्पद्-दर्शन है। ज्ञान व विनय उसका थड है। दान शील, तप और भावना उसकी हाँकियाँ हैं। देव व मनुष्यके सुख उसके पुष्प हैं तथा मोक्ष उसका फल है अतः हमेशा लक्ष्य मोक्षका रखना। नियाणा या निदान करना धर्मरूपी कल्पवृक्षको छेदना है। अतः उस निदानका त्याग करे। ऐसी आदि आदिकी याता (इच्छा) न करे। मोक्षप्राप्तिके लिये किये गये प्रयत्नके फलस्वरूप अथ आदि अपने आप प्राप्त हो जाती है जैसा भक्तकी खेतीमें प्राप्त। अतः निष्कामवृत्ति रखें। निदानका परिणाम शुभ है। कहा है कि—

‘या पालयित्वा चरणं पिशुन, करोति मोगादिनिदानमहम्।
ही वर्दयित्वा फलदानदर्श, स मन्दमस्मयते पराक ॥५९॥’

—जो अज्ञ शुद्ध चारित्र्यका धारण करके भोग आदिकी प्राप्ति निदान करता है वह मन्दबुद्धि सुदूर फल देनेवाले नन्दन-यनको बड़ा करके भी जला देता है। तब क्या करे, वह कहते हैं—

विहितमिति प्रवृत्तिरिति ॥५९॥ (३२७)

मूलार्थ-सब क्रियायें शास्त्रोक्त हैं अतः प्रवृत्ति करना चाहिये ॥५९॥

विवेचन-सब धर्म क्रियायें भगवान् द्वारा निरूपित हैं, शास्त्रमें

कही हुई हैं ऐसे सोच कर क्रियायें करे । सब धर्म कार्योंमें प्रवृत्ति इसी धारणासे करे । वह भगवान द्वारा कर्त्तव्यरूपमें कही हैं अतः करनी हैं । पुण्य व पाप स्वर्ण व लोहेकी वेडी समान हैं जो दोनों बन्धनयुक्त हैं, अतः आसक्ति रहित निष्काम वृत्तिसे कर्म करना चाहिये ।

तथा—विधिना स्वाध्याययोग इति ॥६०॥ (३२८) ।

मूलार्थ—और विधिवत् स्वाध्याय करे ॥६०॥

विवेचन—काल, विनय आदि शास्त्रोक्त विधिसहित स्वध्याय करे । पढ़ना, सुनना व मनन करना, इसका समय तथा विनयपूर्वक भावना लेना आदि विधिसे करे । गुरुका विनय व बहुमान करनेका नियम पाठे ।

तथा—आवश्यकपरिहाणिरिति ॥६१॥ (३२९) ।

मूलार्थ—आवश्यक कार्योंका भंग नहीं करना ॥६१॥

विवेचन—आवश्यक—समयके अनुसार करनेयोग्य नियमित कर्त्तव्योंका जैसे पढ़ि-ले-हण, आदि, अपरिहाणि—तोड़ना नहीं—भंग न होने देना ।

जिस जिस समय पर साधुको करनेके जो जो अनुष्ठान हैं वह उसके आवश्यक कर्म हैं, उनको अवश्य ही करना चाहिये । ये साधुपनेके मुख्य चिह्न हैं । उसके लिये दशवैकादिक सूत्रमें लिखा है—

“सवेगो निर्वेगो, विसयविवेगो सुसौलसंसर्गी ।

“आराहणा सवोनाणदंसणचारित्तविणओ य” ॥८८॥”

“भर्ता य मह्यऽस्य, विमुक्तयाऽऽनीयया तितिष्ठया य ।
आयस्सगपरिमुदी य मिपरुलिगार पयारं” ॥१८७॥

—मनेय (मोक्षकी अभिलाषा), निर्वेद (सत्तासे विरक्ति, विषय विवेक (द्वय व उपादेयका विवेक), सुशील साधुकी संगति, ज्ञानादि गुणकी आराधना, बाह्य-अभ्यन्तर तप करना, ज्ञान-दर्शन और चारित्र्यका नियम करना, क्षमा, मृदुता, मान, माया व लोभ का त्याग, दीनता छोड़ना तथा परीषद्-उपमर्ग आदि सहना और आवश्यक कर्मोंकी शुद्धि (पढिलेहण आदि) या घमानुष्ठान—ये। सब साधुके लक्षण हैं या साधुके चिह्न हैं।

तथा-यथाशक्ति तपःसेवनमिति ॥६२॥ (३३०)॥

मूलार्थ—और शक्तिके अनुसार तप करे ॥६२॥

विवेचन—भगवती शक्तिके अनुसार न अधिक दृश करके, न शरीरको बचाकर, तपका आचरण करना चाहिये। कहा है कि—

‘कायो न केवलमथ परित्यापीयो

मिष्टे रसैर्यदुविर्घर्षेण च लालनीयः।

चिसेन्द्रियाणि न शरन्ति यतोत्पथेन,

यस्यानि येन, य तदायस्ति जिनानाम् ॥१८८॥”

—शरीरको केवल कह हो ऐसा तप न करे, नही बहुत मधुर तथा रसप्रद पदार्थों द्वारा उसका आलस्य पालन करे जिससे चित्त व इन्द्रियाँ गलत राह पर न चरें और बशमें हो ऐसा जिन परमात्माका कहा हुआ तप है।

तथा-परानुग्रहकियेति ॥६३॥ (३३१)

मूलार्थ—और दूसरों पर अनुग्रह हो ऐसी क्रिया न करे । ६३।

विवेचन—अपने व पराये सब पर करुणा करके ज्ञान दान आदि उपकार करना । लोगोंको उपदेश देना । इससे श्रोताको लाभ होता है तथा बकाको भी करुणा व अनुग्रह द्वारा उपदेश देनेके कारण लाभ होता है ।

तथा—गुणदोषनिरूपणमिति ॥६४॥ (३३२)

मूलार्थ—और सब क्रियाओंमें गुणदोषका ध्यान रखना । ६४।

विवेचन—जो जो भी कार्य करे उस सबमें गुण तथा दोषका विवेचन करके उस कार्यको करे, इससे दोष टालकर केवल गुण करनेवाली क्रिया ही की जायगी, जिससे बहुत लाभ होगा । विहार आदि सब कामोंमें ऐसा करे ।

तथा—बहुगुणे प्रवृत्तिरिति ॥६५॥ (३३३)

मूलार्थ—और अधिक गुणवाली क्रियामें प्रवृत्ति करे ॥६५॥

विवेचन—जो कार्य बहुत गुणोंवाला अथवा केवल गुणोंवाला ही हो उस कार्यमें प्रवृत्ति करे । अन्य कार्य जिसमें दोष अधिक हो व गुण कम हों वह कदापि न करे ।

तथा—क्षान्तिमादेवमार्जवमलोभतेति ॥६६॥ (३३४)

मूलार्थ—क्षमा, मृदुता, सरलता और सतोष रखना ॥६६॥

विवेचन—चारों कषाय—क्रोध, माया व लोभका त्याग करके उनके शत्रुरूप क्षमा, मृदुता, सरलता व सतोषको अपनाना चाहिये । ये चारों गुण साधुधर्मके मूल मूलिका रूप हैं, अतः इन्हें निरंतर हृदयमें रखना ।

॥ क्रोधाद्यनुदय इति ॥६७॥ (३३५)

मूलार्थ-क्रोध आदिका उदय न होने दे ॥६७॥

विवेचन-क्रोध आदि चारों कपायोका उदय न हो, मूलसे ही उत्पन्न न हों ऐसा बल करना चाहिये । जिन कारणोंसे इन कपायोका उदय हो उनका ही त्याग अधिक अच्छा है ।

तथा-वैफल्यकरणमिति ॥६८॥ (३३६)

मूलार्थ-और उदय हुए क्रोध आदिको निष्फल करे ॥६८॥

विवेचन-पूर्व जन्म उपार्जित कर्मसे, उसके कारण मिल जाने पर, क्रोध आदि कपायकी उत्पत्ति कदाचित् हो जाय तो उसे निष्फल करना चाहिये । क्रोध आदिके आवेश जो काम करनेकी इच्छा हो उसको नहीं करना या न होने देना । ऐसा होने पर ही पूर्वोक्त क्षमा, मृदुता, सरलता व सतोष आदि गुणोंका सेवन कहा जायगा ।

क्रोध आदिका उदय न होने देनेके लिये जो करना चाहिये वह कहते हैं-

विपाकचिन्तेति ॥६९॥ (३३७)

मूलार्थ-कपायोंके फलका विचार करना ॥६९॥

विवेचन-क्रोध आदि कपायोंके जो बुरे परिणाम होते हैं, इस भवमें तथा परभवमें, उन परिणामों व फलोंको सोचे जिससे वे कम हों । जैसे—

“क्रोधात् प्रीतिविनाश, मानाद् धिनयोपघातमाप्नोति ।

शठ्यात् प्रत्ययहानि, सर्वगुणविनाशन लोभात् ॥१८९॥”

—क्रोधसे प्रीतिनाश, मानसे विनयकी हानि, शठता या मायासे (कपटसे) विश्वासकी समाप्ति तथा लोभसे सर्वगुणोंका नाश होता है ।

तथा-धर्मोत्तरो योग इति ॥७७॥ (३३८)

मूलार्थ-मन, वचन व कायासे ऐसा काम करे जिसका फल धर्म हो ॥७७॥

विवेचन-मन, वचन व कायासे सब ऐसे ही काम करने चाहिये जिनसे धर्मकी प्राप्ति हो। अतः मनसे शुभ विचार, शांति व ज्ञानको देनेवाले शब्दोंका उच्चार और दुःख दूर करने या किसीकी हानि न पहुचानेका कार्यात्मक व्यापार या कार्य करे। ऐसे विचार, वचन या कार्य न करे जिनका फल पाप हो, जैसे-जोरसे हसना, कुत्तचन बोलना, खराब विचार करना आदि कर्म न करे।

तथा-आत्मानुपेक्षेति ॥७८॥ (३३९)

मूलार्थ-और आत्माका विचार करे ॥७८॥

विवेचन-साधु प्रतिशग आत्मनिरीक्षण करे। अपने आपकी, अपने मनके ऊठते हुए भावोंकी तथा कार्योंकी आलोचना स्वयं करे। जैसे—

‘किं कथं किं वो सैंसे, किं करणिज्जं तव न करेमि ।

पुच्चावरत्तकाले, जागरयो भावपडिलेद्व त्ति ॥१९०॥’

—मैंने क्या किया, क्या करना बाकी है, और करने योग्य कौनसा तप मैं नहीं करता हूँ—इस प्रकार प्रातःकालमें उठ कर भाव पड़िलक्षण करे। अर्थात् सर्वेरे अब रात्रिके अंतिम भागमें जागे तब इस प्रकार अपने भावोंका विस्लेषण करे। इस प्रकार प्रति-समय आत्मनिरीक्षण करनेसे या मैं कौन हूँ, कहासे आया, क्या धर्म है,

क्या कर्त्तव्य है, अथ प्रार्थनोसे क्या सब आदि प्रश्नों पर विचार करते रहनेसे मनुष्य अपने दोषोंको हठात् तथा शुभ कर्मोंको करता है व करनेको प्रेरित होता है । इस प्रकार साधु व धार्मिक सोच ।

उचितप्रतिपत्तिरिति ॥७२॥ (३४०)

मूलार्थ-योग्य अनुष्ठान अंगीकार करे ॥७२॥

विवेचन-इस प्रकार आध्यात्मिक करके जो अनुष्ठान योग्य लगे ऐसे शुभ अनुष्ठान करे । गुणकी शक्ति करनेवाला, प्रमादको हठाने-वालों-ऐसा उचित कार्य करे ।

तथा-प्रतिपक्षसिचनमिति ॥७३॥ (३४१)

मूलार्थ-और दोषोंके शत्रु रूप गुणोंका सेवन करे ॥७३॥

विवेचन-जैसे क्षिप्रातले तकलीफ पाया हुआ प्राणी अग्निका उपयोग करे वैसे ही जन भी किसी पुरुषमें कोई भी दोष उत्पन्न हो तब वह उस दोषके शत्रु रूप गुणका सेवन करे ।-जैसे क्रोधके लिये क्षमा, द्वेषके लिये प्रेम-इसी प्रकार सब दोषोंका समझना । अथ दुर्गुण त्यागके लिये उसका विरोधी गुण ग्रहण करना चाहिये ।

तथा-आज्ञाऽनुस्मृतिरिति ॥७४॥ (३४२)

मूलार्थ-और भगवानकी आज्ञाका स्मरण रखे ॥७४॥

विवेचन-भगवानके वचनोंको हर समय अपने हृदयमें स्मरण रखे । भगवानके वचनका स्मरण भगवानके स्मरणके समान

“अस्मिन् हृदयस्थे सति, हृदयस्थस्तत्त्वतो मुनीन्द्र इति ।
हृदयस्थिते च तस्मिन्, नियमात् सर्वार्थसंसिद्धिः” ॥१९१॥

—जब प्रमुक्ता वचन हृदयमें है तो वास्तवमें प्रमु ही हृदयमें है । जब प्रमु ही हृदयमें है तो निश्चय ही सर्व अर्थकी सिद्धि हुई ऐसा समझे ।

तथा-समशशुमित्रतेति ॥७०॥ (३४३) ~

मूलार्थ-शशु व मित्रमें समान भाव रखना ॥७५॥

विवेचन-साधुको शशु तथा मित्रके प्रति समान परिणाम रखना चाहिये । शशु तिरस्कार करे तथा मित्र स्तुति तथा वदन करे तब भी साधु एकभावसे देखे । वह सोचे कि दोनोंको इससे सतोष मिलता है । मैं तो दोनोंके कार्यके लिये निमित्तमात्र हूँ । मुझे किसीसे भी काम नहीं । मेरे कोई भी न ज्यादा है न कम है अर्थात् मेरे लिये बराबर है—ऐसा सोचे । एक पर राग व एक पर द्वेष न रखे । दोनोंका कल्याण हो ऐसी प्रवृत्ति करे ।

तथा-परीपहजय इति ॥७६॥ (३४४)

मूलार्थ-और परीपहको जीते ॥७६॥

विवेचन-क्षुधा, पिपासा आदि बाईस परीपह हैं । इन सबको जीतना चाहिये । या हाराना चाहिये पर स्वयं इनसे न हारे । इन सबको समभावसे सहन करके कर्म निर्जरा करे । दर्शन, परीपहको सहना या जीतना सम्यग् मार्ग या भोक्कमार्गसे पतित होनेसे बचानेका है और बाकी परीपह कर्मकी निर्जराके लिये हैं । कहा है कि—

“मार्गाच्यवननिर्जरार्थं परिषोढव्या परीपहा ।”

—मोक्ष मार्गसे अष्ट न हों तथा कर्मकी निर्मिता हो इसके
छिये परीपद् सहन करे ।

तथा-उपसर्गातिमहनमिति ॥७७॥ (३४५)

मूलार्थ-और उपसर्गोंको अति सहन करना ॥७७॥

विवेचन-धर्ममार्गमें प्रयाण करने हुए जो संकट भाते हैं वे
उपसर्ग कहलाते हैं या पीडासहित जो पुरुष वेदना या कष्ट दे वह
उपसर्ग है । वह चार प्रकारके हैं-दिव्य (देव) सखी, मनुष्यसखी,
तिर्यचसखी और आत्मासखी । जब पुरुष सब कर्मोंसे छूटनेकी
कोशिश करता है तो सब कर्म एकदम आकर कष्ट देते हैं इस
प्रकार तथा उसके सद्गुणोंकी कसौटीके लिये भी उपसर्ग होते हैं ।
जब ये चार प्रकारके या इनमेंसे एक उपसर्ग हो तो मनका सम-
भाव नहीं होना चाहिये । सहनशीलतासे पूर्वोपार्जित कर्मका फल
समझ कर उसे जीते तथा स-मार्गसे डींगना नहीं । ससार कष्टमय
है और कष्टको सहन न करनेसे मूढता मादम होती है । कहा है कि-

“संसारपर्यपि समुच्छिजते विपद्भ्यो,

यो नाम मूढमनसा प्रथमं न नूनम् ।

अम्मोनिधौ निपतितेन शरीरमाजा,

सरज्यता किमपर सलिलं विहाय ? ॥१९२॥

—जो ससारमें रह कर दु खसे डरता है वह प्रथम मूर्ख है
या महामूर्ख है । जो समुद्रमें गिर गया है उसे पानी छोड़कर अन्य
किसका संसर्ग होगा ? अतः कष्ट होगा ही ॥

तथा-मर्वथा भयत्याग इति ॥७८॥ (३४६)

मूलार्थ-और सब प्रकारसे भयका त्याग करे ॥७८॥

निवेचन-सब प्रकारसे इस लोक तथा परलोकमें होनेवाले सब भयोंमें डरना छोड़ दे । कर्ममें साननेवाला कभी भय न रखे । सब भोग्य कर्म अवश्य भोगना है और नहीं किया हुआ भोगना ही नहीं है । और जो निरतिचार अतिधर्मका पालन करता है और जिसने ऐसा कर्म उपाजन किया है जिससे अनन्त सुख मिले, सोक्षको प्राप्त करनेवाला है अतः उसे मृत्युका भी भय नहीं है तो और सामान्य भय तो हो ही कैसे ? कहा है कि—

“प्रासेणाहृतकृत्यत्वान्मृत्योर्द्वेजते जन ।

कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते, मृत्यु प्रियमिषातिथिम् ॥१९३॥”

—जो मनुष्य प्राय करनेयोग्य कार्यको नहीं करते हैं वे ही मृत्युसे उद्देग पाले हैं पर जित्नों योग्य कर्म किया है वे तो अपने प्रिय अतिथि की तरह मृत्यु की राह देखते हैं । मृत्यु उनका प्रिय अतिथि है । मृत्यु ही उच्च जीवन देनेवाली है ।

तथा-तुल्याद्भमकाञ्चनतेति ॥७९॥ (३४७)

मूलार्थ-और पत्थर व स्वर्णको बराबर माने ॥७९॥

निवेचन-साधु आसक्ति रहित होकर स्वर्ण व पत्थर को बराबर समझे । ‘सम गणे सुवर्ण पापण ३’ यह साधुका चिह्न है । अतः धन पुर ममत्वभाज न रखे ।

तथा-अग्निग्रहग्रहणमिति ॥८०॥ (३४८)

मूलार्थ-और अग्निग्रह धारण करे ॥८०॥

विवेचन-द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावसे विभिन्न अवग्रहको साधु धारण करे । अनेक प्रकारक अभिग्रह लेनेका शास्त्रमें कहा हुआ है । कोई स्वास् द्रव्य लेना या विगईका त्याग करना या कुछ काल तक मौनव्रत रखना आदि विभिन्न अभिग्रह है । जैसे—

‘लघुदमलेयह वा, समुग द्रव्य च भज्य धेच्छामि ।

समुगेण च द्रव्येण च, मह द्रव्याभिग्रहो एव ॥१९४॥’

—“छेपवाला या निना छेपवाला समुक्त द्रव्य ग्रहण करुणा या समुक्त द्रव्य सहित आहारादि वस्तु समुक्त वस्तु द्वारा दे तो लेना यह द्रव्य अभिग्रह है” ऐसा, शास्त्रोक्त अभिग्रह है ।

तथाविधस्यपालनमिति ॥८१॥ (३४९)

मूलार्थ-और निधिवत् उनका पालन करना ॥८१॥

विवेचन-जिस प्रकार विधिसहित अभिग्रहोंका पालन हो उस प्रकार करना । यथार्थरीतिसे पालन करना तथा उनको समालना, छोड़े हुए अतिचारकी आलोकणा लेवे व किंसे अतिचार । लगे ऐसा निश्चय करे ।

तथा-सुधार्यध्यानयोग इति ॥८२॥ (३५१)

मूलार्थ-और योग्य ध्यानको धारण करे ॥८२॥

विवेचन-जैसा उचित हो वैसा धर्मध्यान व शुद्ध ध्यान ध्याउं । जो योग्य हो उसका उल्लेखन किये निना दोनों शुभ ध्यानोंको धारण करे । अथवा ध्यानके योग्य देश व कालका जो उचित हो उनका

तथा-अन्ते संलेखनेति ॥८३॥ (३५१) :

मूलार्थ-और अंतकालमें सलेखना करे ॥८३॥

विवेचन-अन्ते-मृत्युके समीप जाने पर, सलेखना-शरीर व कपायोको तपद्वारा कृश करना ।

आयुष्यका अंत जानकर या शरीरके बेकार हो जाने पर साधु सलेखना करे । तपसे शरीर व भावसे कपायोको कम करे । शरीर व कपाय दुर्बल करे । उसमें—

संयननाद्यपेक्षणमिति ॥८४॥ (३५२)

मूलार्थ-अपने सामर्थ्यकी अपेक्षा रखे ॥८४॥

विवेचन-शरीरसामर्थ्य, अपनी चित्तवृत्ति तथा आसपासके अन्य साधुओंकी सहायताका विचार करके सलेखना करना । शरीर शक्तिके अनुसार तप करे ।

इतद्रव्य व भाव दो सलेखनामेंसे कौनसी ज्यादा करने लायक है—

भावसंलेखनायां यत्न इति ॥८५॥ (३५३)

मूलार्थ-भाव संलेखनाका प्रयत्न करना ॥८५॥

विवेचन-कपाय और इन्द्रियके विकारोंको कम करनेके हेतुसे भावसंलेखना करे । द्रव्य संलेखना करनेका हेतु भी भावसंलेखना ही है । तात्पर्य यह कि मोक्षकी इच्छावाला भिक्षु-साधु प्रतिदिन मृत्युके समयको जाननेका प्रयत्न करे । मृत्युका समय जाननेके लिये शास्त्र, देवताके वचन, सुदर्शी सुबुद्धि और उस प्रकारके अनिष्ट स्वप्न आदि अनेक उपाय हैं जो शास्त्रमें व लोकमें प्रसिद्ध हैं उस प्रकार समय जान लेने पर बारह वर्ष पहलेसे ही

उत्सर्गमार्गमें सलेखना करना प्रारंभ करे। बारह वर्ष सलेखना करना चाहिये, उसमें—

“यत्तारि विचित्ताई, विगईनिज्जूहियाई चत्तारि ।
सयच्छरे य दोण्णि उ यगतारिय च आयाम ॥१२५॥
‘नारिगिहो य तयो, छम्मासे परिमिय च आयाम ।
अक्षेवि य छम्मासे, होइ विगिह तयोक्कम्म ॥१२६॥
“घास कोटिसहित, आपाम काउमाणुपुलीप ।
गिरिकदर तु गतु, पायवगमण अह करेइ ॥१२७॥”

[पञ्च० १५७४, ७५, ७६]

—पहले चार वर्ष तक विचित्र तप, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश आदि (एक, दो, तीन, चार, पांच उपवास) आदि करे। फिर चार वर्ष तक विचित्र तप करे पर पारणेमें नीवी तप करे अर्थात् “उत्कृष्ट रसका त्याग करे। फिर दो वर्ष तक उपवास आदि करे और पारणेमें आयविल करे। इस प्रकार दस वर्ष व्यतीत होने पर ग्यारहवें वर्षमें प्रथम छ मासमें चतुर्थ, षष्ठ (एक या दो उपवास) तप करे और पारणेमें आयविल करे पर कुछ कम आहार ग्रहण करे और पारणेमें आयविल करके ग्यारहवा वर्ष पूरा करे। बारहवें वर्षमें अत तक कोटिसहित (उणोदरीवतसहित) आयविल निरंतर करे। कोई कहते हैं कि बारहवें वर्षमें चतुर्थ करके पारणेमें, आयविल करे। तपमें भेद होनेसे परंपरानुसार तप करे। इस प्रकार बारह वर्ष सलेखना करके पर्वतकी गुफामें या जहा षट्जीवनिकायकी रक्षा हो वहा जाकर पादोपगमन नामक अनशन व्रत

बारहवें वर्षमें आयंबिल करते करते एक एक कवल कम करे और अतमें सिर्फ एक कवल बाकी रहे उसमें भी धीरे धीरे कम करके एक अंश ही रहे—जैसे दीपकमें तेल व इन्ह एक साथ खतम होता है वैसे ही शरीर व आयुष्यका एक साथ अंत आवे यह सुंदर है। अंतिम चार मासमें हर तीसरे दिन तेलका कुत्ता भर कर मुहमें रखे और राखमें डाल दे फिर तास पानीसे कुछे करे। ऐसा न करनेसे मुह बहुत छत्वा (स्निग्धता रहित) हो जाता है और नवकार मंत्रका भी उच्चार नहीं हो सकता।

जब किसी प्रकार शरीरके सामर्थ्य (सहनन)के कम होनेसे इतने समय सलेखना न हो सके तब कुछ वर्ष और मास कम करते अतत ७ मासकी सलेखना करे। बारह वर्षके बच्चा ११, १०, ८, ६, ५, ४, ३, २, १ वर्ष अथवा ११, १०, ९, ८, ७ या ६ मासका कमसे कम मत करे। क्योंकि जो साधु शरीर तत्कपालोंको क्षीण करे उसके अनशन लेनेसे शीघ्र धातुक्षय होनेसे समाधि मरण व मुक्ति नहीं हो सकती अत निवृत्तम (कमसे कम) छ मास तो सलेखना करना ही चाहिये।

ततो विशुद्ध ब्रह्मचर्यमिति ॥८६॥ (३५४)

मूलार्थ—फिर विशुद्ध ब्रह्मचर्यका पालन करे ॥८६॥

विवेचन—विशुद्ध—विशेषतः शुद्ध—अतिगहन रूपसे गुप्तिसहित ब्रह्मचर्यका शुद्धरूपसे पालन।

साधु ब्रह्मचर्यका पालन तो करता ही है पर सलेखना अतमें ब्रह्मचर्य पालन करनेका कहनेका तात्पर्य यह है कि शरीर शुष्क

हो जाने पर भी मृत्युकी अभिलाषा उत्पन्न हो सकती है । उस वेदनाके उदयको रोकना है जो बहुत कठिन है । सहेखना करते हुए शीघ्र मृत्यु उपजानेवाले विषविशुद्धिका आदि रोग हो जाने पर क्या करना चाहिये सो कहते हैं—

विधिना देहत्याग इतीति ॥८७॥ (३५५)

मूलार्थ—विधिवत् देहका त्याग करे ॥८७॥

विवेचन—देहत्याग करते समय, मृत्युके उपस्थित होने पर आलोचना करना, व्रतका उच्चार करना, अनशन करना, सर्व जीवको समाना, प्रायश्चित्त करना, शुभ भावना रखना, पंच परमेश्वरस्मरण आदि विधिसे देहत्याग करे । पण्डित मरणकी आराधना करे । इस प्रकार सापेक्ष यतिधर्म कहा । अब दूसरा निरपेक्ष यतिधर्मका वर्णन करते हैं—

निरपेक्षयतिधर्मस्त्विति ॥८८॥ (३५६)

मूलार्थ—निरपेक्ष यतिधर्म इस प्रकार है ॥८८॥

विवेचन—जो गुरुके कुलके साथ नहीं रहते ऐसे निनकल्पी साधुका निरपेक्ष यतिधर्म कहते हैं ।

सचनगुप्तेति ॥८९॥ (३५७)

मूलार्थ—आगमको गुरु माने ॥८९॥

विवेचन—जैसे सापेक्ष यतिधर्म पालन करनेवाला सन्यासी होता है उसी प्रकार निरपेक्ष यतिधर्म पालन करनेवाला शास्त्रोक्त विधि

अनुसार या शास्त्रका अनुसरण करके प्रवृत्ति व निवृत्ति करे। शास्त्र ही उनका गुरु है।

तथा-अल्पोपधित्वमिति ॥९०॥ (३५८)

मूलार्थ-उपकरण (सामग्री) कम रखे ॥९०॥

विवेचन-सापेक्ष यतिधर्मको पालन करनेवालेकी अपेक्षा उसके उपकरण व साधनसामग्री, जैसे-बख-पात्र आदि बहुत कम होने चाहिये। सामानका प्रकार अन्य विशेष शास्त्रसे जानना चाहिये।

तथा-निष्प्रतिकर्मशरीरतेति ॥९१॥ (३५९)

मूलार्थ-और प्रतीकार रहिततासे शरीर धारण करे ॥९१॥

विवेचन-बिना किसी प्रतीकारके रोग मिटाने आदिके साधन किये बिना, शरीरको उनकी सामान्य प्रकृतिस्थ अवस्थामें रहने देवे। जैसी स्थिति हो वैसी ही रहे।

अपवादत्याग इति ॥९२॥ (३६०)

मूलार्थ-अपवाद मार्गका त्याग करे ॥९२॥

विवेचन-इस कारणसे अपवाद मार्गका त्याग करना चाहिये। सापेक्ष यतिधर्मवाला उत्सर्ग मार्ग पर चले और न चल सके तो ज्यादा गुण व कम दोषवाला अपवाद मार्ग ग्रहण करे पर निरपेक्ष यतिधर्ममें जीव जाय तो भी अपवाद मार्ग ग्रहण नहीं करे। केवल गुणवाला उत्सर्ग पथका ही आचरण करे। वह केवल उत्कृष्ट रास्ते पर चले। मूल व अपवाद मार्ग पर सापेक्षवादी तरह नहीं।

तथा-ग्रामैकरात्रादिविहरणमिति ॥९३॥ (३६१)

मूलार्थ-और ग्राममें एक रात्रि आदि प्रकारसे विहार करे।

विवेचन-एक गाव या नगरमें केवल एक रात्रि अथवा तो दो रात्रि या मास तक रहे पर ज्ञातरूपसे कि पडिमाकल्पी साधु आये हैं वहां एक रात्रि ही रहे। अज्ञात अवस्थामें अधिक रहे। कहा है कि—

“नाप्यग्राययासी, यग च दुग च अघ्राय ॥९७॥”

—ज्ञात अवस्थामें एक रात्रि रहे, अज्ञातमें एक या दो रात्रि रहे।

जिनकस्पी या उसके जैसे यथालोकस्विक और शुद्ध परिहारिक ऐसे निरपेक्ष साधु ज्ञातरूपसे या अज्ञातरूपसे एक मास तक रहे।

तथा-नियतकालचारितेति ॥९४॥ (३६२)

मूलार्थ-और नियतकालमें भिक्षाटन करे ॥९४॥

विवेचन-नियत समयमें अथात् तासरे प्रहरमें भिक्षाके लिये आवे। कहा है कि—

“सिक्स्थापथो य तस्याप स्ति” ॥

—भिक्षाके लिये तीसरी पोरसी (प्रहर)में आवे।

तथा-प्राय ऊर्ध्वस्थानमिति ॥९५॥ (३६३)

मूलार्थ-और प्रायः कायोत्सर्ग मुद्रामें रहे ॥९५॥

विवेचन-निरपेक्ष यतिधर्म पालन करते बहुधा कायोत्सर्ग मुद्रामें ही रहे।

तथा-देशनायामप्रयन्ध इति ॥९६॥ (३६४)

मूलार्थ-और देशना देनेमें बहुत भाव न रखे ॥९६॥

विवेचन—धर्मकथारूप देशना या व्याख्यान देनेमें धर्मको सुननेवाले उस प्रकारके लोगोके उपस्थित होन पर भी बहुत ध्यान रखे। बहुत आप्रह करे तो 'एगवयणं दुययणं'—एक या दो वचन कहे—ऐसा शास्त्रकी प्रमाण है। निरपेक्ष मुनि अधिकश कायोत्तर्गमें रहता है। कभी कोई धर्म सुनने आवे तो उसे सारभूत शास्त्रके एक दो वचन कहे—यही भाव है।

तथा—सैंदाऽप्रमत्तैर्ति ॥९७॥ (३६५)

मूलार्थ—और निरंतर प्रमाद रहित रहे ॥९७॥

विवेचन—निरंतर मन तथा इन्द्रियोंको स्वामीन रखे। पांचों प्रकारके प्रमादका त्याग करे। दिवस या रात्रिमें जरा भी प्रमाद न करे। निद्रा आदिका त्याग करे। प्रतिक्षण सार्वभौम रहे।

तथा—ध्यानैकतानत्वमिति ॥९८॥ (३६६)

मूलार्थ—और ध्यानमें एकाग्रता रखे ॥९८॥

विवेचन—धर्मध्यानमें मनको तल्लीन रखे। मनको मटकने न दे, पर धर्मध्यान व स्वाध्यायमें तल्लीन रहे और चित्त एकाम्र रखे। इति शब्द समाप्त्यर्थक है।

अब उपसंहार करते हुए कहते हैं—

सम्पगृपतित्वमाराध्य, महात्मानो यथोदितम् ।

संप्राप्नुवन्ति कल्याणमिहलोके परत्र च ॥९८॥

अर्थ—महात्मा लोग उपरोक्त यतिधर्मको द्रव्य व भावसे सम्यक् प्रकारसे आराधन करके इस लोक तथा परलोकेमें कल्याणको प्राप्त होते हैं।

ऊपर जो यतिधर्म कहा है उसे भली प्रकारसे जो महोत्साह आराधता है उसे इस लोकमें कल्याणकी प्राप्ति होती है तबों परंपरासे मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसका विवरण आगे करते हैं—

क्षीराश्रयादिलब्धयोधमासाद्य परमाक्षयम् ।
कुर्वन्ति भव्यसत्त्वानामुपकारमनुत्तमम् ॥२९॥

मूलार्थ—वे महात्मा क्षीराश्रव आदि उच्चम तथा अक्षय लब्धि पाकर भव्य प्राणियों पर अति उच्चम उपकार करते हैं।

विवेचन—क्षीराश्रयादि—श्रोतार्जनोंके कानोंमें ध्वनि, वहीं या अमृतके समान मधुर लगनेवाले बंधन बोलनेके लब्धि, लब्धयोधः—लब्धिसमूह, आसाद्य—प्राप्त करके, परम—सुंदर, अक्षयम्—अनेक रीतिसे सहायता करने पर भी क्षय न होनेवाली, उपकारम्—सम्यक् ज्ञान, चारित्र आदि-देनेका, भव्यसत्त्वानां—भव्य प्राणियोंका, अनुत्तमम्—निर्वाण।

वे महामा क्षीराश्रव आदि महाम् लब्धियोंको प्राप्त करके भव्य प्राणियोंको सम्यग् ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदिका प्राप्ति करानेका उपकार करते हैं तथा उनको निर्वाणरूपी उच्चम फल प्रदान करानेमें सहायक होते हैं। उन लब्धियोंका उपयोग अपनी महत्ताके लिये नहीं पर अन्य जीवोंका उपकार करनेमें करते हैं।

मुच्यन्ते चाशु ससारादत्यन्तमसमञ्जसात् ।
जन्म-मृत्यु जरा व्याधि रोग शोकाद्युपद्रुतात् ॥३०॥

मूलार्थ—वे महापुरुष जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, रोग,

शोक आदि उपद्रवयुक्त तथा अत्यंत अयोग्य ऐसे इस संसारसे तुरत मुक्त करते हैं ॥३०॥

विवेचन-गुच्यन्ते- मुक्त करते हैं, आशु- शीघ्र, संसार- भवसे, संसार भ्रमणसे, अत्यन्तमसमञ्जसात्- अत्यन्त अयोग्य इस संसारके स्वरूपसे ।

इस महा अयुक्त संसारसे तथा इसके अदर रहे हुए कई उपद्रवोंसे व महात्मा शीघ्र ही मुक्त करते हैं-स्वयंको तथा अन्योको- अर्थात् वे स्वयं शीघ्र मुक्तिलाभ करते हैं तथा अन्योको भी निर्वाण दिलानेमें सहायक होते हैं । इस संसारके जो कई उपद्रव हैं उन सबसे मुक्त होना ही मोक्ष है ॥

श्रीमुनिचन्द्रसूरि विरचित धर्मविन्दुकी टीकामें
यतिविधि नामक पांचवा अध्याय
समाप्त हुआ ॥

छट्टा अध्याय ।

निरपेक्ष तथा सापेक्ष यतिधर्मोंकी व्याख्या नामक पचिवे प्रकरणकी व्याख्या करके अब छठे अध्यायकी व्याख्या करते हैं। यह प्रथमसूत्र है—

आशयाद्युचित ज्ञायोऽनुष्ठान सूरयो विदुः ।
साध्यसिद्धयङ्गमित्यस्माद् यतिधर्मो द्विधा मतः ॥३१॥

मूलार्थ—आशयसे उचित अनुष्ठानको आचार्य थेट्ट कहते हैं। यह साध्य (मोक्ष) की सिद्धिका अंग है अतः यतिधर्म (सापेक्ष और निरपेक्ष) दो प्रकारका है।

विवेचन—आशयस्य—चित्तकी वृत्ति आदि, ज्ञान, शरीरवज्र, परोपकार करनेकी शक्ति व अशक्ति, उचित—उसके योग्य, ज्ञायः—अनुष्ठान—बहुत प्रशस्त, जैनधर्मकी सेवारूप आचरण, साध्य—सिद्धयङ्ग—साध्य जो सब क्लेशको हरनेवाला—मोक्ष, उसकी प्राप्ति का कारण, तस्मात्—इस कारण, द्विधा—दो प्रकारका।

इदयके आशय, ज्ञान, शरीरके सहनन, सामर्थ्य तथा परोपकार करनेकी अशक्ति अथवा न कर सकनेके सामर्थ्यसे जो जैनधर्मकी सेवारूप आचरण किया जाता है उसे सूरिगण—आचार्य बहुत

प्रशसनीय कहते हैं। वह सब क्लेशको नाश करनेवाले मोक्षकी प्राप्ति का कारण है। अतः इस साध्य वस्तुके साधनरूप आचरण निरपेक्ष व सापेक्ष यतिधर्म कहे हैं।

समग्रा यत्र सामग्री, तदपेक्षेण सिद्ध्यति ।

दयीयसाऽपि कालेन, वैकल्ये तु न जातुचित् ॥३२॥

मूलार्थ—जहाँ सब सामग्री होती है तो कार्य तत्काल सिद्ध होता है पर सामग्रीके अभावमें तो काफी समय जाने पर भी सिद्धि हो या न भी हो ॥३२॥

विशेषण—समग्रा—पूर्ण, सामग्री—सब संयोग पूरे हों, अपेक्षेण—श्रुत, दयीयसाऽपि—बहुत समय बाद तथा दूर रहे हुए समयमें भी, वैकल्ये—सामग्रीकी कमीसे।

जिस कार्यमें सारी परिपूर्ण सामग्री हो, सब संयोग पूरे हों, तो वह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाता है। अर्थात् सब सामग्रियोंके न होनेसे बहुत समय व्यतीत होने पर भी—कुछ सामग्रीकी कमीसे वह काम कदाचित् हो या न हो। वह सामग्री क्या है व क्या फल है सो कहते हैं—

नस्माद् यो यस्य योग्यः स्यात्, तत् सेनालोक्य सर्वथा ।
आरब्धव्यमुपायेन, सस्यगोप मतां नया ॥३३॥

मूलार्थ—अतः जो जिसके योग्य हो, उसका, सापेक्ष या निरपेक्ष यतिधर्मका) पूर्णतया विचार करके उपाय सहित प्रारम्भ करे। यही सामग्री है—

निवेदन-यस्य- सापक्ष व निरपेक्षमेंसे जिसका आचरण कर
सके, योग्य- समुचित, आलोच्य- पूर्ण, निपुणतासे उद्घोषसे
विचार करके (तर्क वितर्क सहित) ।

उपर दोनों यतिधर्मोंका वर्णन किया है अब उनमेंसे जिस
मार्गका पालन साधु कर सके उसे तर्क वितर्क सहित पूर्णतया सोच-
कर जो उचित लगे उसे योग्य साधनों सहित प्रारंभ करे । जो योग्य
हो वही आचरणीय है यही साधुका नीतिमार्ग है ।

इत्युक्तो यतिधर्मः, इद्राज्ञीमस्य त्रिप्रयविभाग-
समुवर्णयिष्याम इति ॥१॥ (३६८)

मूलार्थ-इस प्रकार यतिधर्म कहा है । अब इसके त्रिप्रय
विभागोंका वर्णन करते हैं—

तत्र कल्याणाशयस्य श्रुतरत्नमशोदधेः उपश्रामादि-
लब्धिमतः परहितोत्तमस्य अत्यन्तगम्भीरचित्तसः
प्रधानपरिणतेरिधूतमोहस्य परमसर्वार्थकर्तुः

सामायिकचित्तः विशुद्धमानाशयस्य

यथोचितप्रवृत्तेः सात्मीयतशुभ-

योगस्य श्रेयान् सापेक्षयतिधर्म

एवेति ॥२॥ (३६९)

मूलार्थ-यतिधर्ममें शुभ आशयवाला, शास्त्ररत्नोंका समुद्र,
उपश्रम आदि लब्धिप्राप्त, परहितमें उत्तम, अत्यन्त गम्भीर,
चित्तवाला, उत्तम परिणतिवाला, मोह मूर्खताकी नाश

करनेवाला, जीवोंके लिये उत्तम मोक्षरूप प्रयोजनको साधनेवाला, सामायिकवाला, जिसका आशय शुद्ध पवित्र है, उचित प्रवृत्ति करनेवाला, और शुभ योगको आत्माके साथ जोड़नेवाला जो पुरुष (या साधु) हो उसके लिये सापेक्ष यतिधर्म ही श्रेयस्कर है ।

विवेचन-सत्र-विषय विभागके वर्णनमें, कल्याणाशयस्य-जिसके परिणाम-भाव अरोग्यरूपी मुक्तिनगरको ले जानेवाले हैं या जो सर्व जीवोंका कल्याण करनेका आशय रखता है, श्रुतरत्न महोदधेः-जैसे समुद्रमें रत्न रहते हैं वैसे ही उसके हृदयमें सिद्धांत या शास्त्रके रत्न हों, अर्थात् ज्ञानी हो, उपशमादिलब्धिमतः-उपशम आदि दृष्टि करनेमें तत्पर या उनके हितको ही धन समझनेवाला, अत्यन्तगम्भीरचेतसः-उसके मामले दर्प या रिपाद क्या है उसको बहुत निपुण मनुष्य भी न समझ सके, या यह ये चित्त विकार उसमें न पा सके ऐसा गर्भर हृदयवाला, तथा दूसरेकी गुण बात प्रगट न कर ऐसा धृष्ट मनवाला, इससे ही प्रधानपरिणतिः-सर्वोत्तम आत्मपरिणतिवाला, विधूतमोहस्य-मोह अर्थात् मूढ़ता तथा आलसकी मुद्रासे रहित, परममत्त्वार्थकर्तुः-उच्च वस्तु मोक्षके धीजरूप सम्यक्त्व आदिका अन्योमें प्रयोजन करनेवाला, आ लोकोमें सम्यक्त्व उपजानेवाला, सामायिकमतः-सबके प्रति समभाव तथा माध्यस्थ्यदृष्टि रखनेवाला, विशुद्ध्यमानाशयस्य-शुद्ध, आशय अर्थात् शुद्ध पक्षके चंद्रमाकी तरह प्रतिक्षण उज्ज्वल हृदयवाला, यथोचितप्रवृत्तेः-प्रसंगके योग्य प्रयोजन या कार्य करनेवाला या फालो-

चित प्रवृत्ति करनेवाला, इससे ही सात्मीभूतशुभयोगस्य—जैसे तन
छोड़पिंड अग्निके साथ एकमेक या एक समान हो जाता है ऐसे
ही जिसकी आत्मामें शुभयोग व्याप्त है ऐसा, अर्थात् शुभ भावनामय।

यतिधर्म दो प्रकारका है। सापेक्ष यतिधर्मको पालने लायक
जो यति है उसके गुण यहां कहे गये हैं। जिस यतिमें या व्यक्तिमें
उपरोक्त (इस सूत्रमें) वर्णन किये हुए गुण हैं—उसके लिये सापेक्ष
यतिधर्म ही श्रेयकारी या भगलमय है, अन्य नहीं। ऐसा क्यों ?
अर्थात् इन गुणोंवाला निरपेक्ष यतिधर्म क्यों न पाळे ? करते हैं—

वचनप्रामाण्यादिति ॥३॥ (३७०)

मूलार्थ—भगवानकी आज्ञा इसका प्रमाण है ॥३॥

विवेचन—उपरोक्त गुणवाला निरपेक्ष यतिधर्म न, पाळे पर
सापेक्ष रीतिसे पाळे ऐसी भगवानकी आज्ञा है। यह कैसे कहा है ?
किस आधारसे ? कहते हैं—

सपूर्णदशपूर्यषिदो निरपेक्षधर्मप्रतिपत्ति—

प्रतिषेधादिति । ४॥ (३७१)

मूलार्थ—सपूर्ण दश पूर्व जाननेवालेको निरपेक्ष यतिधर्म
अंगीकार करनेका निषेध है ॥४॥

निषेधके लिये निम्न सूत्र कहा है—

“गच्छे श्रिय निम्माओ, जा पुंउदसप्रवे अस्तपुण्या ।
नवमस्स सत्यवट्ठु, दोड जइत्थो सुआमिगमो ॥१९८॥”

—साधु समुदायमें ‘रह कर निरपेक्ष’ यतिधर्म पालन करनेके
अभ्यासमें परिपक्व हो और स्व प्रतिमाकन्यादिक निरपेक्ष यतिधर्मके

पालन करनेवालेको उत्कृष्ट धुनमान मृग व अर्धसे कुछ कम दण्ड पूर्वका होता है और अर्ध-दण्डसे नवम पूर्वकी तमही वस्तु (अर्थात् ग्यान नामक पूर्वकी आचार नामक तीसरी वस्तु) तक धुनमान होता है । इन वचनोंसे संपूर्ण दण्ड पूर्वधारीको निरपेक्ष यतिधर्मके स्वीकारका निषेध सिद्ध होता है । संपूर्ण दण्ड पूर्वधर 'अमोघवचन' होते हैं अतः उनका वचन तीर्थकर समान होता है अतः वे धर्म-देखनाद्वारा अन्य तीर्थका उपकार करके तीर्थवृद्धि करते हैं अतः प्रतिभा आदि कस्यको भगीकार नहीं करते । यह निषेध किस स्थिति में किया है (निरपेक्ष यतिधर्मका ?) कहते हैं—

परार्थसंपादनोपपत्तेरिति ॥६॥ (१७२)

मूलार्थ-परोपकार करनेका अर्थ सिद्ध होता है ॥६॥

विवेचन-सापेक्ष यतिधर्मका पालन करनेसे परोपकार होता है अतः निरपेक्षका निषेध है । दण्ड पूर्वधर तीर्थके आधारभूत हैं अतः वे सापेक्ष यतिधर्मका पालन करके जगतके कल्याणके मार्गको स्वीकार करते हैं ।

यदि परोपकार होता है तो भी क्या कहते हैं—

तस्यैव च गुरुत्वादिति ॥६॥ (१७३)

मूलार्थ-परोपकार ही सबसे उत्तम है ॥६॥

विवेचन-धर्मके सब अनुष्ठानोंमें परोपकार सबसे गुरुतर है । परोपकार ही सर्वोत्तम है । यह उत्तम कैसे कहते हैं—

सर्वथा दुःखमोक्षणादिति ॥७॥ (१७४)

मूलार्थ-इससे सब दुःखोंमेंसे मुक्ति होती है ॥७॥

विवेचन-परोपकार करनेसे, सब प्रकारसे अपने व दूसरोंके शरीर व मन सबकी सब फदाई अत होता है अत परोपकार ही उत्तम है ।

मथा-संतानिप्रवृत्तः ॥८॥ (१७२)

मूलार्थ-और उससे सन्तान प्रवृत्ति होती है ॥८॥

विवेचन-परोपकार करनेसे शिष्य, प्रशिक्षक प्रबोद्धरूप भती-
गकी उत्पत्ति होती है ।

मथा-योगप्रचर्याप्युदग्रफलभावादिति ॥९॥ (१७६)

मूलार्थ-और तीनों योगोंका बड़ा फल मिलता है इस हेतुसे ॥९॥

विवेचन-दूसरा जो धर्मके उच्च ज्ञानका घोष देने जैसा उत्तम मार्ग इस जगत्में एक भी नहीं है । उसमें तीनों ही योग-भग, ध्यान व काया जैसे शुद्ध व्यापारमें प्रवृत्त होते हैं जैसे किमी भी दूसरे अनुष्ठानमें नहीं । अत परोपकार करनेसे तीनों योगोंसे उत्तम फल होनेसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है । इससे अनरु कर्मोंकी निर्बन्ध होती है । अथ किता भी प्रकारसे ऐसा कर्मनिर्बन्धका फल नहीं मिलता । अत ज्ञानशक्तिवाला दूसरोंको सद्गोप देवे । ज्ञान-प्राप्ति उत्तम है पर ज्ञानदान अधिक उत्तम है ।

मथा-निरपेक्षधर्मोचितस्यापि तत्प्रतिपत्तिकाले पर-
परार्थसिद्धौ तदन्यसंपादकाभावे प्रतिपत्तिप्रति-
वेधाद्येति ॥१०॥ (१७७)

मूलार्थ-और निरपेक्ष यतिधर्मके योग्य पुरुषको भी अंगी-
कार करते समय अन्य जीवोंकी उत्कृष्ट सिद्धि करानेके लिये
अन्य पुरुषका अभाव हो तो निरपेक्ष यतिधर्मका अंगीकार
करनेका प्रतिषेध है अतः परहित ही उत्तम मार्ग है ॥१०॥

निषेधन-तत्प्रतिपत्तिकाले-निरपेक्ष धर्म अंगीकार करनेके
समय, परपरार्थमिद्वौ-अथ जनोके सम्यग्दर्शन आदि उत्तम प्रयो-
जनकी सिद्धि करनेमें, तदन्यसंपादकाभावे-जो निरपेक्ष यतिधर्मके
योग्य है उससे दूसरा साधु जो दूसरोंको ज्ञान दे न सकता हो तो,
प्रतिपत्तिप्रतिषेधात्-अंगीकार करनेका निषेध है ।

कोई साधु निरपेक्ष यतिधर्म पालन करनेके योग्य हो, और
अन्य जीवोंको सद्व्योषस सम्यग्दर्शन आदिकी प्राप्ति करानेवाले
दूसरे साधु या व्यक्तिका अभाव हो तो वह साधु निरपेक्ष यतिधर्म
अंगीकार न करे, उसे निषेध है । अतः परोपकार ही अधिक
उत्तम मार्ग है । सापेक्ष यतिधर्मकी योग्यताके लक्षण कह कर निर-
पेक्षके लिये कहते हैं—

नवादिपूर्वधरस्य तु यथोदितगुणस्यापि साधुशिष्य-
निष्पत्तौ साध्यान्तराभावतः सति कायादि-
सामर्थ्ये मद्वीर्याचारसेवनेन तथा प्रमादजयाय
सम्पुचितसंमये आज्ञाप्रमाण्यतस्तथैव योग-
वृद्धेः प्रायोपवेशनवच्छ्रेयान्निरपेक्ष
यतिधर्म इति ॥११॥ (३७८)

मूलार्थ-पूर्वोक्त गुणों सहित नवसे अधिक पूर्वधारी अच्छे शिष्य प्राप्त करके, अन्य साध्य कार्यके अभावमें, धारीर सामर्थ्य होने पर, सद्वीर्याचारके सेवनसे, प्रमादको जीतनेके लिये योग्य समय होने पर तथा भोगकी वृद्धिके लिये आनाके प्रमाणसे अनशनकी तरह निरपेक्ष यतिधर्म अंगीकार करे यह अति उत्तम है ॥११॥

विवेचन-नवादिपूर्वधरस्य-नवे पूर्वसी सीसरी वस्तुसे लेकर दश पूर्वसे कुछ कम ज्ञानधाम्ना, यथोदितगुणस्यापि-तत्र 'इत्या-णाद्यस्तै' सूत्रमें कह हुए जो सापेक्ष यतिधर्म पालनके गुण हैं वे सब निरपेक्ष यतिधर्म पालन कानवाटेमें हों, साधुशिष्यनिष्पत्तौ-अच्छे शिष्य होने पर आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थगिर, तथा गणाधिपति पैसे पाच योग्यतावाले साधु उसके शिष्य हों, साध्यान्तरा-माद्यत-निरपेक्ष यतिधर्मके योग्य शरीरबल तथा मनोबल होना चाहिये और सामर्थ्य होनेका विद्यास सामर्थ्यके उपयोगसे पैदा हुआ हो । वह बल वज्रक्रपमनाराचं संहननरूप शरीरका धारण हो और वज्रकी शीवारके जैसी धीरज हो-इससे काय व मनका महान् सामर्थ्य हो, सद्वीर्याचारासेनेन-अच्छे यतिधर्मके विषयमें प्रवृत्ति करनेसे सुंदर वीर्याचार अर्थात् अपने सामर्थ्य व बलको नहीं छिपावे ऐसे वीर्याचारके सेवनसे, तथा प्रमादजयाय-और निरपेक्ष यतिधर्मकी अंगीकार करके निद्रादि प्रमादको हरावे, प्रमादको हरा-नेके लिये, मम्यगुंचितममये-शांखोक्त नीतिके अनुसार तप, सत्व, सूर्य, एकव और बल-इन चाच प्रकारकी तुलनासे अपनी आत्माको

भली भाँति सोलकर, जाँचकर उचित समयमें अर्थात् तृथि, वार, नक्षत्र, योग और उमकी शुद्धि देकर, आज्ञामामाण्यतः— इस विषयमें आज्ञा ही प्रमाण है ऐसा परिणाम रखकर, तथैव—और अगीकृत निरपेक्ष यतिधर्मकी योग्यता द्वारा या उसके अनुरूप ही, योगशुद्धेः—सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप धर्मके व्यापारके योगकी वृद्धिके लिये, प्रायोपवेशनम्—अर्त समयमें करने योग्य अनशनव्रतकी क्रियाके समान है ऐसा समझकर, श्रेयान्—अतिप्रशस्त, बहुते, शुभ या कल्याणकारी है, निरपेक्षयतिधर्म—निनश्य आदि जिसका स्वरूप ग्रन्थमें प्रसिद्ध है वह निरपेक्ष यतिधर्म ।

जिस साधुमें कमसे कम ऊपर कहे हुए सापेक्ष यतिधर्मके पालनमें आवश्यक जो गुण हैं, वे हो और वह नवादि पूर्वपर तथा अन्य इस सूत्रमें कहे गये (तथा जिनका विवेचन अभी यहाँ किया है) सब गुण स्थित हैं जिसमें—इतना सामर्थ्य है, वह उचित समयमें सम्यग्रूपसे प्रमादनां जय करनेके लिये, योगकी वृद्धिके लिये, आज्ञाकी प्रमाण मानकर अनशनव्रतका तरह निरपेक्ष यतिधर्मको स्वीकारे उसके लिये यह अतिशय श्रेष्ठ है। इस निरपेक्ष यतिधर्मके लिये साधुमें महान् गुणोंकी आवश्यकता है। इतना बल, धीर्य तथा नवादि पूर्वका ज्ञान अबद्धीपके भरतक्षेत्रमें वर्तमान समयमें विद्यमान प्रतीत नहीं होता । फिर भी उसका वर्णन जानना भग्न आत्माओंके लिये तथा उसकी ओर लक्ष्य करनेके लिये आवश्यक होनेसे प्रयत्न करने बताया है ।

तथा—तत्कल्पस्थ च पर परार्थलब्धि—

विकलस्येति ॥१२॥ (३७९)

मूलार्थ-और जो पूर्वोक्त गुणवाला हो परन्तु अन्यो पर उपकार करनेकी शक्ति रहित हो वह भी निरपेक्ष यतिधर्मके योग्य है ॥ १२ ॥

विवेचन-तत्कल्पस्य-निरपेक्ष यतिधर्मके पालनके समर्थ मुख्यके समान दूसरा भी, पर-केवल, परार्थलब्धिप्रिकलस्य-उस प्रकारके अतर्क्य आदि दोषके कारण व कर्मके कारण परतर्क होनेसे परोपकार करनेमें-साधु व शिष्य आदि करनेमें असमर्थ हो जो साधु शिष्य आदि न कर सके ।

जो साधु निरपेक्ष यतिधर्म पाल सकता है उसका समान गुणवाला जो ऊपर कहे जा चुके हैं दूसरा भी कोई व्यक्ति हो पर किसी अंतराय कर्मके कारण परोपकार न कर सके, शिष्य-प्रशिष्य न बना सके वह भी निरपेक्ष यतिधर्मका पालन करे । जो परोपकार करनेमें असमर्थ हो वह अपना हित तो साधे यह भावार्थ है । ये दो निमाण कानेक हेतु शास्त्रकार बताते हैं—

उचितानुष्ठान हि प्रधान कर्मक्षयकारण-
मिति ॥१३॥ (३८०)

मूलार्थ-योग्य अनुष्ठान कर्मक्षय करनेका मुख्य कारण है ।
विवेचन-जिसके लिये जो आचरण श्रेष्ठ है या उचित है वह कर्मके क्षय करनेमें मुख्य कारण है जो जिसकेलायक हो वह उसका उचित अनुष्ठान है और उचित प्रवृत्तिमें प्रयास करनेसे विजय होती है अतः उचित अनुष्ठान कर्मक्षयका प्रधान कारण है ।

भली भाँति तोलकर, जाँचकर उचित समयमें अर्थात् तिथि, वार, नक्षत्र, योग और उम्रकी बुद्धि देकर, आज्ञामामाण्यतः— इस विषयमें आज्ञा ही प्रमाण है ऐसा परिणाम रखकर, तथैव—और अगीकृत निरपेक्ष यतिधर्मकी योग्यता द्वारा या उसके अनुरूप ही, योगशब्दे— सम्पगू दर्शन, ज्ञान, आरिधिरूप धर्मके व्यापारके योगकी बुद्धिके लिये, प्रायोपवेशनवत्—अतः समयम करने योग्य अनशनव्रतकी क्रियाके समान है ऐसा समझकर, श्रेयान्—अतिप्रशस्त, बहुत हुम् या कल्याणकारी है, निरपेक्षयतिधर्म—जिनकल्प आदि जिसका स्वरूप ग्रंथोंमें प्रसिद्ध है वह निरपेक्ष यतिधर्म ।

जिस साधुमें कमस कम ऊपर कहे हुए सापेक्ष यतिधर्मके पालनमें आवश्यक जो गुण हैं, वे हो और वह नवादि पूर्वधर तथा अन्य इस सूत्रमें कहे गये (तथा जिनका विवेचन अभी यहाँ किया है) सब गुण स्थित हैं जिसमें—इतना सामर्थ्य है, वह उचित समयमें सम्पगूरूपसे प्रमादना जय करनेके लिये, योगकी बुद्धिके लिये, आज्ञाकी प्रमाण मानकर अनशनव्रतकी तरह निरपेक्ष यतिधर्मको स्वीकारे उसके लिये यह अतिशय श्रेष्ठ है। इस निरपेक्ष यतिधर्मके लिये साधुमें महान् गुणोंकी आवश्यकता है। इतना बल, वीर्य तथा नवादि पूर्वका ज्ञान जबद्वीपके भरतक्षेत्रमें वर्तमान समयमें विद्यमान प्रतीत नहीं होता। फिर भी उसका वर्णन जानना भग्न आत्माओंके लिये तथा उसकी ओर लक्ष्य करनेके लिये आवश्यक होनेसे अधिकारने बताया है।

तथा—तत्कल्पस्थ य पर परार्थलब्धि—

विकलस्येति ॥१२॥ (३७९)

मूलार्थ-और जो पूर्वोक्त गुणवाला हो परन्तु अन्यो पर उपकार करनेकी शक्ति रहित हो वह भी निरपेक्ष यतिधर्मके योग्य है ॥ १२ ॥

विवेचन-तत्कल्पस्य-निरपेक्ष यतिधर्मके पालनके समर्थ पुरुषके समान दूसरा भी, पर-केवल, परार्थलन्ध्रनिकलस्य-उस प्रकारके अतराय आदि दोषके कारण व कर्मके कारण पातर्क होनेसे परोपकार करनेमें-साधु व शिष्य आदि करनेमें असमर्थ हो जो साधु शिष्य आदि न कर सक ।

जो साधु निरपेक्ष यतिधर्म पाल सकता है उसके समान गुण-वाला जो ऊपर कह जा चुके हैं दूसरा भी कोई व्यक्ति हो पर किसी अतराय कर्मके कारण परोपकार न कर सके, शिष्य-प्रशिष्य न बना सके वह भी निरपेक्ष यतिधर्मका पालन करे । जो परोपकार करनेमें असमर्थ हो वह अपना हित तो साधे यह भावार्थ है । ये दो विभाग करनेका हेतु शास्त्रकार बताते हैं—

उचितानुष्ठान हि प्रधान कर्मक्षयकारण-

-मिनि ॥१३॥-(३८०)

मूलार्थ-योग्य अनुष्ठान कर्मक्षय करनेका मुख्य कारण है ।

विवेचन-जिसके लिये जो आचरण श्रेष्ठ है या उचित है वह कर्मके क्षय करनेमें मुख्य कारण है जो जिसके लिये हो वह उसका उचित अनुष्ठान है और उचित प्रवृत्तिमें प्रयास करनेसे विजय होती है अतः उचित अनुष्ठान कर्मक्षयका प्रधान कारण है ।

उचित अनुष्ठानसे कर्मक्षय कैसे होता है? कहते हैं—

उदग्रविवेकभावाद् रत्नत्रयाराधनादिति ॥१४॥ (३८१)

मूलार्थ—उत्कट विवेकसे तीन रत्नोंका आराधन होता है, उससे कर्मक्षय होता है ॥१४॥

विवेचन—विवेक—उचित व अनुचितका यथार्थ भेद समझना, कर्मने योग्य व न करने योग्यका भेद जानना, उदग्र—उत्कट, पूर्ण रूपसे खिला हुआ।

जिसमें यह विवेक पूर्ण प्राप्त है व खिला हुआ है। यह ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, रत्नत्रयका आराधन ठीक तादृशसे कर सका है। रत्नत्रयके आराधनसे ही कर्मका क्षय हो सकता है। तापस्य यह कि उचित अनुष्ठानके आरंभ करनेसे ही रत्नत्रयका आराधक उत्कट विवेक उत्पन्न होता है और रत्नत्रयके आराधनसे ही कर्मक्षय होता है अतः विवेकको उत्पन्न करनेवाला उचित अनुष्ठान कर्मक्षयका प्रधान कारण है। यदि उचित अनुष्ठान न हो तो क्या फल होता है? कहते हैं—

अननुष्ठानमन्यदकामनिर्जराङ्गमुक्त-

विपर्ययोदिति ॥१५॥ (३८२)

मूलार्थ—पूर्वोक्तसे विपरीत अनुष्ठान अनुष्ठान ही नहीं, यह अकाम निर्जराङ्ग अंग है।

विवेचन—अननुष्ठान—अनुष्ठान ही नहीं होता, अन्यत्—उचित अनुष्ठानसे भिन्न, अकामनिर्जराङ्ग—अकाम, बिना इच्छाके बेल आदिकी तरह, जो कर्मनिर्जरा होती है उसका अंग होता है—बिना

दृष्टाके कर्मक्षय-जैसा होता है-जो निर्नरा मुक्तिफल देनेवागी नहीं,
विपर्ययात्-उक्त विवेकके अभावमें स्तत्रयकी-आराधना नहीं
होती है अतः उचित अनुष्ठानसं भिन्न अन्य अनुष्ठान अनुष्ठान ही
नहीं। इसी भावको आगे स्पष्ट करत हैं—

निर्वाणफलमद्य तत्त्वतोऽनुष्ठानमिति ॥१६॥ (३८३)

मूलार्थ-जिस अनुष्ठानका फल मोक्ष है वही-तत्त्वतः
अनुष्ठान है ॥१६॥

विवेचन-निर्वाणफल-मुक्ति देनेवाला, अत्र-जिनवचनमें,
तत्त्वत-वस्तुतः, अनुष्ठान-सम्यग् दर्शन आदिक आराधनाके रूपमें
जो कहा जाता है।

सम्यग्दर्शन आदि जो अनुष्ठान केवल मोक्ष फलकी आशासे
किया जाय वही जैनशास्त्रके अनुष्ठान मथार्थ अनुष्ठान हैं। मोक्षके
फलके बिना अन्य कोई फलकी आशासे किया जानेवाला अनुष्ठान
नहीं। स्वर्गादि पदार्थकी प्राप्ति होने पर भी साध्यविन्दु मोक्ष होनेसे
वह अनुष्ठान है। मोक्षको छे जानेवाली क्रिया ही अनुष्ठान है।

ऐसा कहनेसे क्या ? शास्त्रकार उत्तर देते हैं—

न चासदभिनिवेशवत् तदिति ॥१७॥ (३८४)

मूलार्थ-वह अनुष्ठान मिथ्याभिनिवेशवाला नहीं होता ॥१७॥

विवेचन-न च असद्व्यभिनिवेशवत्-मिथ्या आप्रहयुक
नहीं होता, तत्-निर्वाण फल देनेवाला अनुष्ठान।

जो अनुष्ठान मोक्षफल देनेवाला है वह मिथ्या आप्रहवाला नहीं
होता। मिथ्या आप्रहवाला बड़ा अनुष्ठान भी मोक्षफल रोकनेवाला

होता है अतः ऐसे असद् आपद्को त्याग करनेके हेतु सचा अनुष्ठान असत् आपद्वाला ॥ हो, कहा है मिथ्या आपद्से विवेक बुद्धि अष्ट हो जाती है अतः उचित व अनुचितना भेद नहीं प्रतीत होता।

अनुचित अनुष्ठान भी मिथ्या आपद् विना संभव है—इस सचा उतर देते हैं—

अनुचितप्रतिपत्तौ नियमादसदभिनिवेशो-

ऽन्यत्रानाभोगमात्रादिति ॥१८॥ (३८५)

मूलार्थ—अप्राप्त अरुस्था सिगाय अनुचित अनुष्ठानमें प्रवृत्ति ही वह निश्चित दुराग्रह है ॥१८॥

विवेचन—अनुचितप्रतिपत्तौ—अनुचित अनुष्ठान अंगीकार करना, नियमात्—असद्, असदभिनिवेश—मिथ्या आपद् रूप, अन्यत्र—विना, अनाभोगमात्रात्—आपद् रहित अज्ञानताके कारण।

अनुचित अनुष्ठान अवश्य ही मिथ्या आपद् रूप है। मिथ्या आपद् ही अनुचित अनुष्ठानका कारण है पर अज्ञानरूप मिथ्या आपद् रहित केवल अज्ञानतासे किया हुआ अनुचित अनुष्ठान भी आपद् नहीं है। अतः अज्ञानताको ओडकर अन्यत्र अनुचित अनुष्ठानकी प्रवृत्ति मिथ्या आपद् है।

वह दुराग्रह नहीं है, ऐसा करनेसे क्या सिद्ध हुआ ॥ कहते हैं—

संभवति तद्वतोऽपि चारित्र्यमिति ॥१९॥ (३८६)

मूलार्थ—केवल अज्ञानतासे अनुचित प्रवृत्ति करनेवालेको भी चारित्र्य संभव है ॥१९॥

विवेचन-संमति- होने पर, सदतोऽपि- अज्ञानतासे अनुचित मार्गमें प्रवृत्ति हो तो भी ।

जो पुरुष केवल अज्ञानतासे अपने सामर्थ्यको न समझकर अथवा अथ कारणसे अनुचित अमुष्टानमें प्रवृत्ति करे तो भी उसे सर्व विरतिरूप चारित्र्य समझ है । उचित प्रवृत्तिश्रेष्ठो तो चारित्र्य संपन्न ही है । विशेष कहते हैं—

अनभिनिवेशवांस्तु तद्युक्तः स्वल्पतत्त्वे ॥२०॥ (३८७)

मूलार्थ-चारित्रवान् पुरुष अतत्त्वमें आग्रहरहित होता है ।

विवेचन-अनभिनिवेशवान्- निरामही, स्वल्प- निश्चित ही, अतत्त्वे- प्रवचनद्वारा निषिद्ध ।

जो कार्य प्रवचनद्वारा निषिद्ध है ऐसे कार्यको, निरामही पुरुष युक्त है ऐसा नहीं कहेंगा । अज्ञानतासे अनुचित मार्गमें भी प्रवृत्ति करे पर चारित्रवान् पुरुष ऐसे अतत्त्वकी माननेका दुराग्रह नहीं करेगा अथवा दुराग्रह रहित चारित्रवान् उस अनुचित मार्गको निषेध ही योग्य ॥ कहता ।

यह कैसे कहा है उत्तर देते हैं—

स्वस्वभावतोत्कर्षादिति ॥२१॥ (३८८)

मूलार्थ-अपने स्वभावकी उत्कृष्टतासे ॥२१॥

विवेचन-स्वस्व- उपाधि रहित होनेसे अपने खुदके, स्वभावसे- आत्मत्वके, उत्कर्षादि- चक्रेयताके कारण-वृद्धि होनेसे- (यह अतत्त्वको योग्य नहीं कहता) ॥

जि होने चारित्र्य ग्रहण किया है वे छद्मस्थ हैं अतः अज्ञानतासे अनुचित मार्गमें प्रवृत्ति होन पर भी अतत्त्वको तत्त्व माननेकी अज्ञानता तो उनमें नहीं होती।

उनका स्वभाव सम्यग्दर्शनमय होता है। उसमें न्यूनता नहीं आती, वह उच्छेद्य है। अतः स्वभाव उच्छेद्य होनेसे अतत्त्वको तत्त्व नहीं मानते। गौतम आदि महाशुनिकी तरह छद्मस्थ होनेसे उस प्रकारके अतिशयक कर्म रहित होनेसे सम्यग्दर्शन आदिरूप अपने स्वभावको दून नहीं होने देते। उनका स्वभाव 'यूनं न होकर शक्ति पाता है। क्योंकि तत्त्वोंके साथ उनका स्वभाव तन्मय हो गया है अतः वह उच्छेद्य ही पाता है।

स्वभावकी उच्छेद्यता किससे होती है? वह कहते हैं—

मार्गानुसारित्वादिति ॥२२॥ (३८९)

मूलार्थ—मार्गानुसारितासे (स्वभावकी उच्छेद्यता होती है)।

विवेचन—ज्ञान, दर्शन व चारित्र्य आदिके सम्यग् मार्गके अनुसार चलनेसे आत्मा उच्च स्वभाववाला होता है। मुक्तिमार्गको अनुसरण करनेसे स्वभाव उच्छेद्यताको प्राप्त होता है।

रत्नत्रयके मार्गका अनुसरण किससे होता है? कहते हैं—

तथा—रुचिस्थभावत्वादिति ॥२३॥ (३९०)

मूलार्थ—उपमे रुचिका स्वभाव होनेसे ॥२३॥

विवेचन—मोक्ष मार्गको अनुसरण करनेके लिये रत्नत्रयके आराधनरूप मार्गमें रुचि व श्रद्धा होनेसे मार्गानुसारिता प्राप्त होती,

है। मोक्षकी इच्छा होनेसे उसके लिये आवश्यक-मार्ग रचनयके आराधनका है अतः उसमें रुचि होनेसे मार्गका अनुसरण प्राप्त होता है।

समार्ग पर चलनेकी रुचि कैसे होती है? कहते हैं—

(अथणादौ प्रतिपेक्षेरिति) ॥२४॥ (३९१)

मूलार्थ—शास्त्र-अरणसे (भूल) अंगीकार करनेसे (मार्गमें रुचि होती है) ॥२४॥

विवेचन—शास्त्रका अर्थ करनेसे स्वयं-अथवा दूसरेकी प्रेरणासे अपनी मूल-बैने-यह असुदर-कर्म किया दे। ऐसा अंगीकार करनेसे मानसे, मार्गानुसारिवा-आती है। मूल शास्त्र होनेसे, हृदय मन्बन होकर समार्ग सोझता है, इससे मार्गमें रुचि होती है।

असदाचारगर्हणादिभिः ॥२५॥ (३९२)

मूलार्थ—असदाचारकी निन्दा करनेसे ॥२५॥

विवेचन—अप्यटित व अयुक्त-आचरणकी निन्दा करे, विवेचित प्रायश्चित्त करे, वह अपनी मूलके अंगीकार करना हुआ। प्रायश्चित्त द्वारा निन्दा करे तब समार्गमें रुचि होता है।

इत्युचितानुष्ठानमेव सर्वत्र ॥२६॥ (३९३)

अथ इति ॥२६॥ (३९३)

मूलार्थ—अनुष्ठान-अनुष्ठान ही सर्वत्र अथस्कर है।

विवेचन—इति, इस प्रकार, अनुष्ठानमें अवश्य ही अनुष्ठान ही है, अतः सर्वत्र—अनुष्ठानमें ही अथस्कर है—प्रशसनीय, अथस्कर।

॥२६॥

अतः पादे गृहस्थधर्म हो, चाहे यत्तिधर्म-उचित अनुष्ठान ही भेयस्कारी है उसमें दुराग्रह नहीं है।

उचित अनुष्ठान हितकारी क्यों है : वह कहते हैं—

भावनासारस्यात् तस्येति ॥२७॥ (३९४)

२. मूलार्थ-भावना की प्रधानता से उचित अनुष्ठान भेयकारी है।

विवेचन-भावना ही उचित अनुष्ठान में प्रधान होती है अतः वह भेयस्कारी है। भावना उद्य होने से परिणाम लाभप्रद ही होता है। उद्य भावना से उद्य कार्य की प्रेरणा होती है अतः निरंतर उद्य भावना रखना चाहिये। उद्य भावना से ही उचित अनुष्ठान भेयस्कारी है।

इयमेव प्रधानं निश्चेय-

साद्रूपमिति ॥२८॥ (३९५)

मूलार्थ-भावना ही मोक्ष का प्रधान कारण है ॥२८॥

३. विवेचन-भावना अर्थात् उद्य विचार, वही वास्तव में मोक्ष का मुख्य कारण है।

“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्षयोः ॥”

—मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। अतः उद्य

विचार व शुभ भावना ही मोक्ष का हेतु है।

एतत्स्थैर्याच्च कुशलस्थैर्योप-

पत्तेरिति ॥२९॥ (३९६)

४. मूलार्थ-भावना की स्थिरता से सर्व कुशल आचरणों की स्थिरता होती है ॥२९॥

विवेचन-एतस्य-भावनाके, कुशलानो-सर्व कल्याणकारी
आचरणोकी ।

यदि भावना उच्च हो तो विचार, कार्य व वचन-सब उच्च
होंगे । अतः भावना पर सब कार्योंका आधार है । अतः जब भावना
स्थिर रहती है तब सब कुशल व कल्याणकारी आचरण भी स्थिर-
साको प्राप्त होते हैं अतः वे निश्चितरूपसे किये जा सकते हैं । इससे
ही मोक्षका प्रधान कारण शुद्ध भावना है । यह कैसे कहते हैं—

भावनानुगतस्य ज्ञानस्य तत्त्वतो

ज्ञानत्वादिति ॥१०॥ ३९७)

मूलार्थ-भावनाके अनुसार ज्ञान ही वस्तुतः ज्ञान है ॥१०॥

विवेचन-ज्ञानके तीन भेद हैं— श्रुतज्ञान, चिन्ताज्ञान, भावना-
ज्ञान । इनके लक्षण ये हैं ।

“वाक्यार्थमात्रविषय, कोष्ठकगतबीजसंनिभ ज्ञानम् ।

श्रुतमयमिह विधेय, मिथ्यामिनिवेशरहितमलम् ॥१९॥

“यत् तु महावाक्यार्थमतिवृक्षमसुषुप्तिचिन्तयोपेतम् ।

उदक इव तैलचिन्दुर्विसर्पि चिन्तामय तत् स्यात् ॥२०॥

“वेदम्पर्यगतं यद् विध्यादौ यत्नवत् तथैवोच्यते ।

पतत् तु भावनामयमश्रुदसद्रत्नदीप्तिसमम् ॥२०॥

—वाक्यके अर्थ मात्रको बतानेवाला, मिथ्या आप्रह रहित,
मंदारमें रह हुए अन्नके बीजके सदृश श्रुतज्ञान है । सर्व धर्मिक
वस्तुको प्रतिपादन करनेवाला, अनेकतत्वाद विषयवाला, अति सूक्ष्म
बुद्धिसे जानने अथवा सुषुप्तिद्वारा सोचा हुआ ज्ञान

भक्ति विस्तारवाला, चिन्ताज्ञान है। सर्वशक्ति, आशाको, महान् करने-वाला, विधि, द्रव्य, दाता व पात्रके प्रति आदरवाला, और, वक्ष, तात्पर्य सहित जो ज्ञान है वह भावनाज्ञान है। वह अशुद्ध सर्व-रत्नके समान कृतिवाला है। जैसे अच्छा रत्न साफ, न, किया हुआ हो तब भी अधिक कृतिवान् है वैसे ही अशुद्ध रत्न समान भक्त्य-जीवमें रहा हुआ यह ज्ञान अयोसे अधिक प्रकाश देनेवाला है।

--- ज्ञान प्राप्तिके तीन साधन है—श्रवण, मनन व निदिध्यासन। श्रवणका ज्ञान श्रुतज्ञान है, जो, बीजकी तरह जितना, हो उतना ही रहता है। मननसे ज्ञान बढ़ता है, और, बद्ध-चिन्ताज्ञान है। पूर्ण आत्मा जब, एक स्थान, होकर, उपर भावना व निदिध्यासन करे तब पूर्ण सामर्थ्यसे प्रगट होनेवाले भावनाज्ञानसे ही पूर्ण रहस्य प्राप्त होता है, अतः भावनाके अनुसार जो विशेष ज्ञान होता है, वही, वस्तुतः ज्ञान कहा जा सकता है।

पहले श्रवण होता है, वहाँ श्रुतज्ञान, फिर विमर्शमें विचार व तर्क आदि होता है वह चिन्ताज्ञान, तथा फिर वह हृदयमें उत्तरता है तब भावनाज्ञान होता है। जिस ज्ञानको हृदय अनुभवसे स्वीकार करता है, वह भावनाज्ञान ही वस्तुतः ज्ञान है, वही श्रद्धा है।

न हि श्रुतमस्या प्रज्ञया भावनादप्यज्ञातं

नामेति ॥३१॥ (३९८)

मूलार्थ—श्रुतमय बुद्धिसे जाना हुआ ज्ञान नहीं। पर भावनासे देखा व जाना हुआ ज्ञान है ॥३१॥

१. विवेचन—जो प्रथम ज्ञानरूप बुद्धिद्वारा देखा व जाना या श्रुतमय प्रज्ञाद्वारा देखा या जाना गया वह वस्तुतः ज्ञान नहीं है पर भावनाज्ञान द्वारा जो सामान्य प्रकारसे देखी जाय तथा विशेष प्रकारसे देखी जाय तथा विशेष प्रकारसे जानी जावे वे वस्तु जानी हुई है, अतः भावना द्वारा देखा व जाना ही वस्तुतः ज्ञान है। कश्चिन्नाकारमेव यह है कि जिस प्रकार भावनासे वस्तुका ज्ञान होता है वैसा केवल श्रुतज्ञानसे नहीं होता। जो सुना, मनने किया किया तथा भावनासे जाना वही यथार्थ ज्ञान है।

उपरागेभिर्वाच्येति ॥२२॥ (३९०)

२. मूलार्थ—क्योंकि श्रुतज्ञान केवल धारणा ज्ञान है ॥३॥

टीका—श्रुतज्ञान केवल उपरसे रंगे हुए चन्द्र है जैसे स्फटिक मणिके पास किसी भी रंगका पुष्प रख देंगे वह चन्द्र रंगका धीखेता है पर वस्तुतः वह उसका रंग नहीं है बल्कि चन्द्र रंग है। उसी प्रकार श्रुतज्ञानसे उपरका ज्ञान होने के कारण परिणति नहीं होती। अतः श्रुतज्ञानसे वस्तुतः ज्ञान समान है, भावनाज्ञान ही वस्तुतः ज्ञान है। श्रुतज्ञान केवल धारणा ज्ञान है यह कैसे हो सकता है। कहते हैं—

दृष्टवदपायेभ्योऽनिवृत्तरिति ॥३॥ (३९०)

मूलार्थ—दृष्ट अनर्थसे व्यक्ति निवृत्त नहीं रहता ॥३॥

विवेचन—जो मनुष्य यथायथं ॥३॥

भावनाज्ञानसे ॥३॥ समर्थ है ॥३॥

प्रज्ञासे देखे व जाने हुए अनर्थको वह नहीं छूटता है। भावनासे जाना हुआ अनर्थ छूट जाता है केवल दृष्ट अनर्थ नहीं छूटता। अतः श्रुतज्ञान बाहरी ज्ञान है तथा भावना-ज्ञान ही वस्तुतः ज्ञान है, भावना ज्ञानसे जैसी निवृत्ति होती है वैसी दृष्ट या श्रुतज्ञानसे नहीं, अतः श्रुत उपरी है। जो यथार्थ ज्ञान हो तो प्रवृत्ति भी वैसी ही होती है अतः अनर्थ छूटता है। भावना ज्ञान होने पर भी अनर्थसे निवृत्ति नहीं होनी तब 'उत्तर देते हैं—

एतन्मूले च हिताहितयोः प्रवृत्तिः—

निवृत्तिरिति ॥३४॥ (४०१) —

मूलार्थ—हितमें, प्रवृत्ति व अहितसे, निवृत्ति—इसका मूल ही भावनाज्ञान है ॥३४॥

विवेचन—जिस बुद्धिमान् पुरुषको भावनाज्ञान हुआ है वही हित-अहितमें भेद कर सकता है, तथा वही हितमें प्रवृत्ति तथा अहितसे निवृत्ति करेगा। हित व अहितके भेद करनेमें मूलमूल भावनाज्ञान ही है, दूसरा ज्ञान नहीं।

अत एव भावनादृष्टज्ञाताद् विपर्यया—

योग इति ॥३५॥ (४०२)

मूलार्थ—इस कारणसे ही भावज्ञान, द्वारा देखे जाने व जानने पर विपरीत प्रवृत्ति नहीं होती ॥३५॥

विवेचन—अत एव—हित, अहितमें प्रवृत्ति व निवृत्तिके मूलमें भावनाज्ञान ही है। भावनादृष्टज्ञाताद्—भावना, द्वारा देखी—व

जानी वस्तुको प्राप्त करके, विपर्ययायोगः—विपरीतताका योग नहीं होता—विपरीतमें प्रवृत्ति नहीं होती ।

हितमार्ग व अहित मार्गका भेद बतानेवाला ही भावनाज्ञान है । भावनाज्ञान द्वारा देखे हुए तथा जाने हुए-पदार्थोंके बारेमें विपरीत प्रवृत्तिका संभव नहीं है । बिना मतिविधर्मके हितमें अप्रवृत्ति तथा अहितमें प्रवृत्ति नहीं होती । यह विपरीतता भावनाज्ञानमें होती ही नहीं । यह केमे सिद्ध होता है ' कहते हैं—

तद्वन्तो हि दृष्टापापयोगेऽप्यदृष्टापापेभ्यो

निवर्त्तमाना दृश्यन्त एवान्य-

रक्षादावितीति ॥३६॥ (४०३)

मूलार्थ—भावनाज्ञानवाले पुरुष दृष्ट कष्टोंकी (मरण आदि) प्राप्ति होने पर भी अदृष्ट (नरक) कष्टोंसे निवृत्ति पाकर अन्य जीवोंकी रक्षामें प्रवृत्त होते हैं ॥३६॥

विवेचन—तद्वन्तः—भावनाज्ञानवाले, दृष्टापापयोगेऽपि—प्राप्यक्ष दीखनेवाले मरण आदि कष्ट प्राप्त करने पर भी (उनके न पाने पर तो और भी विशेषतः) अदृष्टापापेभ्यः—नरक आदि गति देनेवाले (हिंसा आदि कर्म), अन्यरक्षादौ—अपनेसे भिन्न दूसरे प्राणियोंकी रक्षा, मृत्युसे बचाना, उपकार करना तथा जैनमार्गकी श्रद्धा आदि आरोपण करनेमें—(तत्पर देखे जाते हैं) ।

जो भावनाज्ञानवाले, पुरुष हैं, वे मरण आदि कष्ट जो दीखते हैं उनको पाने ॥ नरक आदि कुगतिको छे जानेवाले हिंसा

कर्मसे निवृत्ति पाते हैं। वे ऐसे अनर्थकारी कार्य नहीं करते, इतना ही नहीं अन्य जीवोंकी रक्षा व लपकार करनेमें सर्वदा सत्पर रहते हैं। भैतार्य मुनिका 'दृष्टान्त' इस बारेमें प्रसिद्ध है। 'वे भिक्षा के लिये एक सूनारके 'यहां' गये जो सोनेके जो बना रहा था। 'वह भिक्षा देनेके लिये अदरसे लामे गया। इतनेमें उसका मुर्गा कई जो निगल गया। मुनि मौनव्रत रख कर चले गये। सूनारने जो शुराये हुए जान कर मुनिको पकड़ा। उनके साम न भताने पर सिर पर गिठा चमड़ा साथ कर सूनारने उनकी सुल्लुका प्रारंभ किया। स्वयं कष्ट उठा कर भी हिंसाके मयसे मुर्गाका नाम न बताया। ऐसे महासत्त्ववाले महापुरुष अब भी देखे जाते हैं जो जीवोंकी रक्षा तथा अन्योको धर्ममार्गमें प्रवृत्त व स्थिर करने आदिका उपकार करते हैं। इस विषयकी समाप्ति करते हुए कहते हैं—

इति मुमुक्षोः सर्वत्र भावनायामेव यत्नः

श्रेयानिति ॥३७॥ (४०४)

मूलार्थ—इस प्रकार मुमुक्षु सर्वत्र भावनामें ही यत्न करे यही श्रेयस्कारी है ॥३७॥

विवेचन—अतः सब कार्योमें, सब अनुष्ठानोंमें यति उच्च प्रकारकी भावना रखे यही श्रेयस्कारी भावना है। भावनाज्ञान ही सद्बिचारोंका प्रेरक ज्ञान है। सद्बिचार ही संत्कार्य करनेवाले हैं। भावनाज्ञान प्रतिक्षण मनमें रहे। भावनाका ही आदर करना बहुत प्रशंसनीय है।

तदुभावे निसर्गत एव सर्वथा क्षोपो—

परतिसिद्धेरिति ॥३८॥ (४०५)

मूलार्थ-भावनाज्ञान द्वारा स्वभावतः उपरामसिद्धि (दोषों-से निवृत्ति) होती है ॥३८॥

विशेषन-तद्भावे-भावनाके होनेसे, निःसर्गत एवं स्वभावसे ही, दोषाणां-रगादि दोषोंका, उपरतिसिद्धि-निवृत्तिका सिद्ध होना-दोषोंका टल जाना ।

जब भावना हृदयमें रही हुई हो तब स्वभावसे ही राग, आदि दोष हट जाते हैं । उनसे निवृत्ति होती है अथवा तो भावनाज्ञानसे ही सब प्रकारके अनोयिकार तथा वृत्तियें हट जाती हैं-मिट जाती हैं । भावनाके होनेसे, स्वभावसे ही रागादि दोष नष्ट हो जाते हैं ।

भावनाकी उत्पत्ति व कारण बताते हैं—

वचनोपयोगपूर्वी विहितप्रवृत्तिः

योनिरस्या इति ॥३९॥ (४०६)

मूलार्थ-वचनके उपयोग सहित शास्त्रमें कहे हुए अनुष्ठानकी प्रवृत्ति भावनाका कारण है ॥३९॥

विशेषन-वचनोपयोग-शास्त्रमें इस-इस प्रकार कहा है ऐसा सोच कर, योनिः-उत्पत्ति स्थान ।

भावनाज्ञानकी उत्पत्ति शास्त्रोक्त प्रवृत्तिमें है । शास्त्रके वचनकी सही प्रकार सोचना व समझना तथा उसकी आलोचना सहित किसी कार्यमें प्रवृत्ति करना वह भावनाज्ञानकी उत्पत्ति स्थान है । शास्त्रद्वारा कथित अनुष्ठानोंमें समयोगसहित की हुई प्रवृत्ति भावनाज्ञानकी पैदा करती है । वचनोपयोग सहित शास्त्रोक्त प्रवृत्ति

नाको कारण क्यों है ? कहते हैं—

महागुणत्वाद् वचनोपयोगस्येति ॥४०॥ (४००)

मूलार्थ-वचनोपयोग महागुणकारी है ॥४०॥

विवेचन-वचनोपयोग-शब्दमें यह बात इस प्रकार है व इस प्रकार कही है अतः ऐसे करना चाहिये आदि आलोचना सहित कार्य करना यह बहुत गुणकारी है, शास्त्रोंक वचनका विचार करना बहुत उपकारी है। शास्त्रमें ज्ञानी अन्योंका अनुभव तथा जिस रास्ते चलनेसे इष्टतिथि होती है उसका वर्णन होता अतः उसके अनुसार विचारपूर्वक प्रवृत्ति करनेसे भावनाज्ञान होता है।

तत्र अचिन्त्यचिन्तामणिकल्पस्य भगवतो बहु
मानगर्भं स्मरणमिति ॥४१॥ (४०८)

मूलार्थ-वचनोपयोग द्वारा प्रवृत्तिसे अचिन्त्य चिन्तामणि
समान भगवानका बहुमान सहित स्मरण-होता है ॥४१॥

विवेचन-शास्त्रोंक विचारका स्मरण करके तदनुसार प्रवृत्ति करनेसे शास्त्रोंके प्रणेताका भी स्मरण होता है। जिसके प्रभावमें सोचना अशक्य है ऐसे चिन्तामणि रखनेके समान प्रभु भगवान है, उनका स्मरण भी हो जाता है। प्रभुका बहुमानपूर्वक स्मरण ही अत्यन्त लाभदायक है अतः शास्त्रोंक वचनको विचार करके निरंतर प्रवृत्ति करे। यह स्मरण किस प्रकार होता है ? कहते हैं—

भगवतैवमुक्तमित्याराधनायोगादिति ॥४२॥ (४०९)

मूलार्थ-भगवानने ऐसा कहा है इस प्रकारके आराधना योगसे (स्मरण होता है) ॥ ४२ ॥

विवेचन-जब शब्दबचनोंका विचार करते हैं तथा मनन करते हैं तब भगवानने इस बारेमें ऐसा कहा है ऐसा विचार स्वभाविक रूपसे आता है। उससे शब्द व उसके प्रयोगके प्रति अनुकूल भाव जागृत होते हैं और इससे भगवानका स्मरण होता है।

एवं च प्रायो भगवत एव चेतसि

समवेस्थानमिति ॥४३॥ (४१०)

मूलार्थ-इस प्रकार प्राय भगवानकी ही ठीक प्रकारसे चित्तमें स्थापना होती है ॥४३॥

विवेचन-ऐसे बहुमानपूर्वक भगवानका स्मरण करने से हमें भगवानकी ही स्थापना होती है। किया करने स्मरण विचार कियामें ही स्थिर होता है क्योंकि वह मरनेवाला होता है कुछ प्रत्यक्ष किया रहती है अतः इस प्रकार कुछ समयके लिए भगवानका स्मरण प्राय ही होता है, सर्व कारणों से। इसके समय विधि उसमें ही रहते। भगवानका स्मरण करने का स्मरण होता है कहते हैं—

तदाशाराधनात् तद्वक्तिरेवंनि ॥४४॥ (४११)

मूलार्थ-भगवानकी आराधना के कारण ही भक्ति होती है ॥४४॥

विवेचन-भगवानकी स्मरण करने से भक्ति होती है

की भक्ति है। भक्तिके लिये उनकी आज्ञाओं का पालन आवश्यक है
अतः आराधनासे उनकी भक्ति होती है।

उपदेशपालनैव भगवद्भक्ति, नान्यथा,

कृतकृत्यत्वादिति ॥४५॥ (४१२)

मूलार्थ—भगवान्‌के उपदेशका पालन करना ही भगवान्‌की भक्ति है ॥४५॥

विवेचन—भगवान्‌की भक्ति करनेका एक ही मार्ग है वह
उनका उपदेशपालन। जो भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार कार्य करता
है वही वस्तुतः भगवान्‌का भक्त है यह निश्चित है। भगवान्‌ तो
अपने करनेयोग्य सब कुछ कर चुके व मोक्ष सिंघार गये हैं वे
कृतकृत्य हैं। प्रभु कृतकृत्य है तो पुष्पादिस पूजा करनेका क्या
प्रयोजन कहते हैं—

उचितद्रव्यस्तवस्यापि तद्रूपत्वादिति ॥४६॥ (४१३)

मूलार्थ—उचित द्रव्यस्तव भी उपदेशपालनरूप है अतः
वह भी भक्ति है ॥४६॥

विवेचन—पुष्पादि पूजा द्रव्यस्तुति है। द्रव्यस्तुतिसे भी भगवान्‌की आज्ञाका पालन होता है। कहा है—

“काले सुदभूषण, विसिद्धपुष्पाद्यपि विहिताः।

सात्सुदयोत्तगरुहं, जिणपूजा होय कायर्था ॥२०३॥

—योग्य अवसर पर भविष्य होकर अच्छे पुष्पादिस तथा
विधिसहित स्तुति व स्तोत्र आदि द्वारा भगवान्‌ जिनपूजा करना
योग्य है।

ऐसा शास्त्रोक्त उपदेश है। इस आश्रमके अनुसार चलनेसे भक्ति होती है अतः भावपूजा व द्रव्यपूजा दोनों ही प्रमुख भक्तिके मार्ग हैं, क्योंकि जन्म-द्रव्यस्तव उपदेशपावन सम्पन्न है तब भावस्तव तो है ही अतः निरंतर प्रभुपूजा करनी चाहिये। ऐसा क्यों कहते हैं—

भावस्तवाद्गतया विधानादिति ॥४७॥ (४१४)

मूलार्थ—द्रव्यस्तव भावस्तवका अंग है ऐसा कहा हुआ है ॥४७॥

(विवेचन—द्रव्यस्तवकी विधाने शास्त्रमें शुद्ध यतिधर्मके कारण है। विषयसुखा आदि कारणोंसे साधुधर्मरूप मदिरके सिस्तर में बढनेमें असमर्थ तथा धर्मकार्य करनेकी इच्छा रखनेवाले प्राणीके लिये महान साधन कर्मसे निवृत्ति पानेका दूसरा मार्ग न होनेसे अरिहत भगवान्दे शुभ आरम्भके रूपमें द्रव्यस्तवका उपदेश किया है। जैसे—

‘जितमवनः जितमिव, जितमस्तं चोयः कुर्यात्’ ।
तस्मै नृपमरश्चिद्वस्तुफलानि करपल्लवस्थानि ॥२०१॥

जो पुरुष जितमदिर, जितमिव, जितमूया, और जितमस्तको करता है, उसको करता है या उसकी पूजा भक्ति करता है, उस पुरुषके हाथमें नर, देवता व मोक्षके सब सुख आ जाते हैं।

इस प्रकार द्रव्यस्तव भी भगवान्के उपदेशके पावनरूपों है। आशीषाद्युक्त भक्ति है अतः द्रव्यस्तव भी भक्ति है। आश्विनके चित्तमें रखनेका फल कहते हैं—

हृदि स्थिते च भगवति क्लिष्टकर्म ॥

विगम इति ॥४८॥ (४१५)

मूलार्थ-भगवान् हृदयमें रहनेसे क्लिष्ट कर्मोंका क्षय होता है ॥४८॥

विवेचन-क्लिष्ट कर्म वे हैं जो ससारमें रहनेके क्रिये आत्माको बाध्य करते हैं। उनका नाश भगवान् के स्मरणसे होता है। भगुम अनुगृही मिथ्या र मोहनीय आदि कर्म हैं। ऐसा किस् तरहसे कहा! (कैसे कर्म क्षय होते हैं?) कहते हैं-

जलानलवदनयोर्विरोधादिति ॥४९॥ (४१६)

मूलार्थ-भगवान् का स्मरण यह क्लिष्ट कर्मका जल-वा जमिकी तरह परम्पर विरोधी है ॥४९॥

विवेचन-जिस प्रकार जलके साथे अग्नि नहीं रह सकती, वहां जल होगा वहां अग्नि समाप्त हो जायेगी। उसी प्रकार भगवान् के चित्तमें रहनेसे क्लिष्ट कर्मोंका विरोध होनेसे स्वतः नाश हो जाता है। जब भगवान् चित्तमें होंगे क्लिष्ट कर्म नहीं रहने।

इत्युचितानुष्ठानमेव सर्वत्र प्रधानमिति ॥५०॥ (४१७)

मूलार्थ-इस प्रकार उचित अनुष्ठान ही सब जगह मुख्य है ॥५०॥

विवेचन-इसका भावार्थ पहले सूत्र २६ (३९३) में आ चुका है। उचित अनुष्ठान मुख्य है यह कैसे कहा जा सकता है? कहते हैं-

प्रायोऽतिचारासंभवादिति ॥५१॥ (४१८) =

मूलार्थ-प्रायः उचित अनुष्ठानमें अतिचार संभव नहीं है।
(अतः उचित अनुष्ठान मुख्य है) ॥५१॥

विवेचन-जो पुरुष अपना उचित कर्म करनेकी तरफ होता है उसमें उसे प्रायः अतिचार लगना संभव नहीं है। कर्म उचित होनेसे उसमें वह अतिचार लगने नहीं देता। प्रायः ऐसा ही होता है पर कभी कभी उस प्रकारके अनामोग या अतिचारके दोषसे अथवा न तुल्यसे निष्काचित किये कर्मके उद्देशसे कभी किसी पुरुषको जो ऐसे सन्मार्ग पर जाता है अतिचार हो सकता है वह उसी प्रकार है जैसे कि किसी पथिकको राहमें काटा लगना, अथवा अथवा दिशाभ्रम होना संभव है। इस तरह कभी अतिचार लग सकता है पर अधिकांशतः उचित अनुष्ठान करनेवालेको अतिचारका संभव कम है। अतिचार न लगे, वह किस प्रकार कहते हैं—

यथाशक्ति प्रवृत्तेरिति ॥५२॥ (४१९)

मूलार्थ-यथाशक्ति प्रवृत्ति करनेसे ॥५२॥

विवेचन-समर्थ कार्यमें जितना सामर्थ्य हो, उचितनी शक्ति हो, उसी प्रकार प्रवृत्ति होती है। अतः उचित अनुष्ठानमें, फिर अतिचार लगना संभव नहीं रहता, जितना, वह कर सकता है उतना ही करता है और वह करता है, अतः अतिचार नहीं लगता।

॥५३॥ (४२०)

मूलार्थ-सद्भावमें चित्त-लगानेसे (यथाशक्ति-प्रवृत्ति होती है) ॥५३॥

विवेचन-जो सत्यकार्य, वह अपनी शक्तिसे कर सकता है ऐसे स्कार्यमें अपना चित्त लगानेसे मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार कार्य कर सकता है यथाशक्ति कार्यमें चित्त रखनेमें वह प्रवृत्ति भी बराबर हो सकती है ।

इतरथाऽऽर्त्तध्यानोपपत्तिरिति ॥५४॥ (४२१)

मूलार्थ-शक्ति उपरांत करनेसे आर्त्तध्यानका प्रसंग आता है ॥५४॥

विवेचन-इतरथा अनुष्ठित कार्यके आरंभमें, उपपत्ति-प्रसंग आता है ।

अनुष्ठित कार्यको आरंभ करनेसे, अपनी शक्तिसे अधिक काम करनेसे, वह नहीं कर सकनेसे आर्त्तध्यानका अवसर आता है ।

अनिच्छा या दक्षिण उपरांत कार्यमें आर्त्तध्यानका प्रसंग आता है । मनमें दुविचार उत्पन्न होता है ।

अकालोत्सुकसंस्थसत्त्वस्तस्वादिति ॥५५॥ (४२२)

मूलार्थ-अकाल उत्सुकता वस्तुतः आर्त्तध्यान ही है ॥५५॥

विवेचन-समूय अनुष्ठित न हो तब कालके उचित कार्यको त्याग करके उत्सुक होकर जो कार्य किया जाय, उसे कार्यमें व्यवहारसे धर्म ध्यान कहलाने पर भी वस्तुतः उसका स्वरूप आर्त्तध्यान ही होता है । जैसे की प्रार्थना इतिहासकी प्रार्थना में वह

अक्षर्य अगीकार करें तब 'केवल आर्चिष्यान ही होता है। वरु-
उचित समय पर उचित कार्य करना ही अच्छा है अन्यथा दोन-
समय न होने पर भी उत्सुक होकर कोई काम किया बुद्ध हो
आर्चिष्यान होता है।

उत्सुकता रहित पुरुष प्रवृत्तिकाल कैसे पता कर सकते हैं ?
कहते हैं—

नेदं प्रवृत्तिकालसाधनमिति ॥५६॥ (१२१)

मूलार्थ—उत्सुकता प्रवृत्तिकालका साधन नहीं है ॥५६॥

विवेचन—इदम्—औसुत्प—उत्सुकता, प्रवृत्तिकाल—प्रवृत्ति करनेका समय, साधनम्—हेतु।

हमें 'मनुष्य कोई काम' करनेको उत्सुक हो उस पक्ष प्रवृत्तिकाल
समय मिले, ऐसा नहीं होता। यदि प्रवृत्ति करनेका समय न हो
तो उत्सुकतासे कुछ नहीं होता। धर्मसाधनका जो काल है उसके
सिवाय धर्मसाधनकी कोई प्रवृत्ति करें तो वह निम्न रहने है।
जैसे बहुत मूढ़ा मनुष्य भी—समय, या अवसर लिख लेना
नहीं कर सकता। अत उत्सुकता समय प्राप्त करनेका साधन नहीं
है। इसका सार क्या है या क्या करना चाहिये? आते हैं—

इति सदोचितमिति ॥५७॥ (१२१)

मूलार्थ—अतः निरंतर उचित कार्य करें।

विवेचन—उत्सुकताको त्याग करके जो भी काम हो वह हमेशा ही ऐसा सोचकर कार्य करें।

तदा तदसत्त्वादिति ॥५८॥ (४२५)

मूलार्थ उम समय वह (उत्सुकता) अमत् है ॥५॥

निवेदन-प्रवृत्ति फालके समय उत्सुकता आवश्यक नहीं है। पुरुष कार्यमें प्रवृत्ति करते समय उत्सुकताका आश्रय नहीं लेते। वे पुरुष अच्छे उपायद्वारा ही प्रवृत्ति करते हैं। सदुपाय कार्यको अवश्य सिद्ध करता है। कार्यमें भी उपाय का साधनका असर अवश्य प्रगट हो जाता है। जैसे घड़ेको बनानेका साधन विहीन है। वह कार्यकी प्रवृत्तिके समय अवश्य स्थित होती है अतः किसी भी कार्यकी प्रवृत्तिके समय उसके लिये साधनरूप कारण आवश्यक प्रगट हो जाता है। बुद्धिमान जब कार्यमें प्रवृत्ति करनेके समय उत्सुकता नहीं बीखाते। अतः उत्सुकता ऐसे साधनभाव हो सकता है। उत्सुकता प्रवृत्ति कार्यमें कार्यका साधन नहीं है। सदुपाय ही साधन है। उत्सुकता कार्यसाधनमें निम्नरूप भी है। सदुपायसे उचित प्रवृत्ति करना ही कार्यसिद्धिका उक्षण है। कदा भी है कि—

“अन्तरापूर्वैर्न सन्तः सममं हृत्पथेय प्रा।”

प्रणिधानसमायुक्तमपायपरिहारतः ॥२०५॥

—सब प्रकारके कार्य अथवा गैमन (जाना) त्वरोंहिते (शीघ्रता या उत्सुकता ओठ कर) करना चाहिये। क्योंकि कष्ट रोग करके निषकी एकामतासे क्रिया दुर्भा। कार्य सिद्ध होता है अतः उत्सुकता स्मरण करके अपने उचित कार्यमें प्रवृत्ति करना। यदि उत्सुकता प्रवृत्तिकार्यका साधन नहीं है तो दूसरा कारण क्या है। कहते हैं—

प्रभूतान्पेव तु प्रवृत्तिकालसाधनानीति ॥५९॥ (४२६)

मूलार्थ-प्रवृत्तिकालके बतानेवाले साधन (कारण) बहुत है ॥५९॥

विवेचन-किसी कार्यके प्रारंभ करनेका योग्य समय हो जानेकी सूचना देनेवाले, ऐसे समयको बतानेवाले एक दो नहीं, कई एक कारण हैं। वे बताते हैं—

निदानश्रवणादेरपि केपाञ्चत्, प्रवृत्तिमात्र-
दर्शनादिति ॥६०॥ (४२७)

मूलार्थ-निदान, श्रवण आदिसे भी कर्दपोकी प्रवृत्ति होती दिखती है ॥६०॥

विवेचन-यह। निदान शब्द कारण मात्रके लिये आया है। जैसे इस रोगको निदान, उत्पत्ति का कारण क्या है इस प्रयोगमें कहा है, जैसे संसारिक धर्म स्वर्गाय सुख व मोर्गिका कारण धान है ऐसा शास्त्रोंमें कहा है अन प्रवृत्तिकालका एक साधन नहीं है। जैसे-

“भोगा दानेन भवन्ति, देहिना सुखनिधौ शीलेन।
भावनया च विमुक्तिस्तपसा सत्याणि सिद्धयन्ति” ॥२०५॥

—दान देनेसे प्राणियोंको भोगकी प्राप्ति होती है। शील पालनसे देवगति मिलती है। भावसे मुक्ति मिलती है तथा तपसे सच कार्योंकी सिद्धि होती है।

ऐसा सुननेसे उसकी प्राप्ति के लिये प्राप्ति की दृष्टासे, स्वजनके आग्रहसे और बलात्कार आदि कारणोंसे कई पुरुषोंने दीक्षा ली है।

मूलार्थ-चारित्रके परिणामकी प्रसन्नता व गम्भीरतासे ।

विवेचन-जैसे शरादू क्रतुमें सरोवरका जल निर्मल व प्रसन्न दीखता है वैसे जिसको वस्तुतः चारित्रके परिणाम उत्पन्न हुए हैं उसका हृदय वैसा ही निर्मल होगा । उसका मन समुद्रके मध्य भागके जैसा गभीर होगा । ऐसा प्रसन्न व गभीर पुरुष कभी अनुचित अनुष्ठान न करेगा या अकाल अमुकता न दिखायेगा ।

रितायहत्यादिति ॥६५॥ (४३२)

मूलार्थ-चारित्रका परिणाम हितकारी है ॥६५॥

विवेचन-जिनमें शुद्ध चारित्रके लिये वस्तुतः भावना उत्पन्न हुई है उसका कार्य केवल हितकारी ही होगा । वह कभी भी अयोग्य समयमें उत्सुकतासे चारित्र ग्रहण करनेको तैयार नहीं होगा ।

यह चारित्र परिणामकी परिणति (उत्पत्ति) हो जाने पर वह प्रसन्न, गभीर तथा हितकारी होता है तो चारित्रके मोक्षकी प्राप्ति के बाद साधुको बार बार विभिन्न शब्दोंसे उपदेश क्यों दिया जाता है । जैसे—

“गुरुकुलयासो गुरुततया यः उच्यते विनयस्तेन कर्तव्यं च ।
यस्य हीनमज्जयादसु, अतो तद् कालविप्रदाय” ॥२०६॥

“अनिगृह्यता बलमी, सव्यथ पवत्तण च सत्तीय ।
नियलमचित्तं सद्, अणुमाहो मित्ति गुरुयये” ॥२०७॥

“सपरिनिच्छिदं, छज्जीवरफणामुपरिमुद्ध ।
यिदिसज्जामो मरणाद्वेक्षणं जइज्जणुपपसो” ॥२०८॥

—मुनि गुरुकुलमें वास करे, गुरुकी अधीनतामें रहे तथा

उचित विनय करे और कालकी अपेक्षा करके रहनेकी जगहकी प्रमोजना आदि करे।

अपने बलको न छोड़ावे (धर्मकार्यमें पुरुषार्थ करे) । सब जगह शक्तिपूर्वक व्यवहार करे । अपने हितकारी वस्तुका चिन्तन करे तथा गुरुकी आज्ञाको अपन पर किया गया उपकार माने । संसारमें अतिचार आदि दोषको निवारण करे, छाया जीवकी रक्षा करे तथा शुद्धभाव रखे । विनय आदि विधिसे स्वाध्याय करे, शास्त्रोक्त मरण आदिका विचार करे तथा यतिजनोंके पास उपदेश सुने ।

— यदि चारित्रिके भान साधुमें हो तो यह उपदेश देनेकी क्या आवश्यकता है । कहते हैं—

चारित्रिणां तत्साधनानुष्ठानविषय-

स्तूपदेशः, प्रतिपात्यसौ, कर्म-

वैचित्र्यादिति ॥६६॥ (४३३)

मूलार्थ-उपदेश, चारित्र परिणामको साधनेवाला अनुष्ठान है, क्योंकि कर्मकी विचित्रतासे चारित्र परिणाम मिट सकते हैं अतः उपदेश आवश्यक है ॥६६॥

विवेचन-चारित्रिणा- चारित्रिके परिणाम जिनको हुए हैं, तत्साधन- चारित्र परिणामको साधन करनेवाले, अनुष्ठान- गुरु कुलवास आदि, विषयः- जिसके विषयमें ये अनुष्ठान बताना है, उपदेशः-उपदेश या धर्मप्रवर्तकके वचनरूप जो शस्त्रमें कहे हुए हैं, प्रतिपात्री-पतनशील, कर्मवैचित्र्यात्-कर्मकी विचित्रताके कारण ।

जिसको चारित्र्य ग्रहण करनेके परिणाम उत्पन्न हुए हैं उनके चारित्र्य परिणामके साधनरूप जो अनुष्ठान है उनको बतानेवाला यह उपदेश है। अतः उपदेश देना उत्तम है। उपदेश देनेका कारण यह है कि कर्मकी विचित्रताके कारण चारित्र्यके परिणाम पतनशील हैं। कर्मकी विचित्रतासे सब कुछ हो सकता है। कहा है कि—

“कस्माद् नून घणचिकुणाद् कठिणाद् वज्रसामानम् ।
जाण्डूद्वयपि पुरिस्त्वं पथागो उप्पहं मेति” ॥२०९॥

—गाढ, चिकने, कठिन तथा वज्रसमान कर्म ज्ञानमार्गमें स्थिर पुरुषको भी उन्मार्गमें ले जानेमें समर्थ हैं।

अतः कर्मवश कभी किसीका चारित्र्यभाव समाप्त हो जाय तब भी गुरुकुल वास आदि साधनोंसे वह चारित्र्यभावमें स्थिर रह सकेगा। अतः उपदेश हितकारी है।

तत्सरक्षणानुष्ठानविषयश्च चक्रादिमूर्त्ययसान-
भ्रमाधानज्ञातादिति ॥ ६७ ॥ (१२१)

मूलार्थ—चारित्र्य परिमाणकी रक्षाके लिये अनुष्ठानवाला उपदेश इस प्रकार है; जैसे चक्र आदिकी गति मंद होने पर बंध आदिसे गति तीव्र की जाती है ॥६७॥

विशेष—चारित्र्य भावकी जो उत्पत्ति हुई है उसका रक्षण करनेके लिये अनुष्ठान करना आवश्यक है और उन अनुष्ठानोंको बतानेवाला उपदेश बहुत लाभप्रद है। जैसे—

“यज्जेज्जा सगग्गि, पासत्थाहेहि पावमित्तेहि ।
‘पुज्जा उ अप्पमत्तो, सुदधरित्तेहि धत्थीरेहि’ ॥२१०॥”

—अथमत्त पुरुष पापके मित्र जैसे असयत पुरुषोंके ससर्गका त्याग करे और शुद्ध चारित्रवान धीर पुरुषोंका ससर्ग करे ।
जैसे कुम्हारका चक्र घूमता है और उसकी गति मृदु पड़ जाने पर कुम्हार दड द्वारा उसे तीव्र करता है ऐसे ही उपरोक्त प्रकारके उपदेशसे चारित्र परिणामकी आई हुई मन्दताको हटा कर तीव्रता उत्पन्न की जाती है ।

उपदेशकी निष्फलता कब होती है ? कहते हैं—
माध्यस्थ्ये तद्वैफल्यमेवेति ॥ ६८ ॥ (४३५)
मूलार्थ— मध्यस्थतामें उपदेशकी निष्फलता है ॥ ६८ ॥
विवेचन— अग्रवृत्ति और प्रवृत्तिकी मदत इन दोनोंके बीच की मध्यस्थता ही अर्थात् जब चारित्र परिणाममें 'संश्रिता' हो तब उपदेश बुरा है अर्थात् जिस पुरुषको चारित्रका तीव्र भाव है उसे उपदेशकी जरूरत नहीं है ।

स्वयं भ्रमणसिद्धेरिति ॥ ६९ ॥ (४३६)
मूलार्थ— अपने आप ही भ्रमणकी सिद्धि है ॥ ६९ ॥
विवेचन— जैसे चक्र जब अपने आप चलता है तो उसे चलाने की आवश्यकता नहीं होती वैसे ही जब आत्ममें स्वयं तीव्र चारित्र भाव है तो उपदेशकी जरूरत नहीं ।

भावयतिर्हि तथा कुशलाशयत्वादशकोऽसम-
क्षसप्रवृत्तायितरस्यामिवेतर इति ॥ ७० ॥ (४३७)
मूलार्थ— भावयति कुशल आशयवाला होनेसे अयोग्य

प्रवृत्ति करनेमें असमर्थ है और जो भावयति नहीं वह योग्य प्रवृत्ति करनेमें असमर्थ है । ७०॥

विवेचन— तथाकुशलाश्रय— चारित्रवृद्धि के हेतु— रखनेवाला, शुद्ध भाव तथा आश्रयवाला ।

जो भावयति या परमार्थत साधु है, वह चारित्रकी वृद्धि के शुद्ध भाव रखता है, अतः वह कदापि अनाचार सेवन नहीं कर सकता । जो भावयति नहीं है, केवल द्रव्ययति है वह भावसे समयकी प्रवृत्ति करनेमें अक्षक है । उसी प्रकार उत्तम साधु के योग्य प्रवृत्ति करनेके लिये उपदेशकी अपेक्षा नहीं है ।

इति निदर्शनमात्रमिति ॥ ७१ ॥ (४३८)

मूलार्थ— यह समानता केवल दृष्टांत मात्र कही है । ७१॥

विवेचन— 'द्रव्ययति शुद्ध समयमा पालनेमें अक्षक है', वह केवल दृष्टांत मात्र के रूपमें कहा है, इस परसे, यह नहीं समझना कि द्रव्ययति समयका प्रालन ही नहीं कर सकता ।

न सर्वसाधर्म्ययोगेनेति ॥ ७२ ॥ (४३९)

मूलार्थ— उपरोक्त दृष्टांत सब प्रकारसे सादृश्य योगका नहीं है ॥ ७२॥

विवेचन— इस दृष्टांतमें जो समानता—सादृश्यता कही है वह सब प्रकारसे सर्वोपसे नहीं है केवल कुछ अंशोंमें ही संमोन्ता है ।

यतेस्तदप्रवृत्तिनिमित्तस्य गरीय-
स्त्वादिति ॥ ७३ ॥ (४४०)

मूलार्थ- भाव यतिकी अनुचित कार्यमें प्रवृत्ति न होनेका निमित्त सुट्य है ॥७३॥

विवेचन- यत्ते- भावसाधु, तदप्रवृत्ति-अनुचित, कार्यमें प्रवृत्ति न होना, निमित्तस्य- सम्यग्दर्शन आदि परिणामका, गरीयस्त्वान्- महत्ता ।

भाव साधु अनाचार सेवन आदि अनुचित कार्य नहीं करता । उसका कारण सम्यग्दर्शनका परिणाम है । यह सम्यग्दर्शन आदि अनुचित कार्यमें प्रवृत्ति करनेवाले मिथ्यात्व आदि कषायोंसे अधिक महत्त्वका है । मिथ्यात्व आदि उस प्रकारके कर्मके उदयसे उत्पन्न होता है । सम्यग्दर्शन आदि आत्माके स्वाभाविक गुण है अतः वे अवश महत्त्वके हैं । स्वाभाविक गुण अस्वाभाविकसे ज्यादा महत्त्ववाले हैं ही ।

यस्तुतः स्वाभाविकत्वादिति ॥ ७४ ॥ (४४१)

मूलार्थ- वास्तवमें सम्यग्दर्शन आदि आत्माके स्वाभाविक गुण है ॥७४॥

विवेचन- उचित प्रवृत्तिके कारणरूप जो सम्यग्दर्शन आदि है वे आत्माके वास्तवमें स्वाभाविक गुण है । आत्मस्वभावमय हैं (अतः मिथ्यात्व आदिसे महत्त्वके हैं) ॥

तथा सद्भाववृद्धे, फलोत्कर्षसाधना-
दिति ॥७५॥ (४४२)-

मूलार्थ-और शुभ भावकी वृद्धि, मोक्षरूप, महाफलको देनेवाली है ॥७५॥

विवेचन—सद्भाव—शुभ परिणाम, फलोत्कर्षसाधनात्—महान् फलरूप मोक्षको देनेवाली—सम्यग्दर्शनसे शुद्ध भावकी वृद्धि होती है और शुद्ध भावकी वृद्धिसे मोक्षरूप सर्वोच्च फल मिल सकता है अतः सम्यग्दर्शन ज्यादा महत्त्वका है। मिथ्यात्व आदिसे कभी भी मोक्षफल नहीं मिल सकता। अतः मिथ्यात्व आदिसे सम्यग्दर्शन में प्रेरणा है।

उपप्लवविगमेन तथावभासना-
दिति ॥७६॥ (४४३)

मूलार्थ-राग-त्रेपादि उपद्रवका नाश होनेसे वैसा शोध होता है ॥७६॥

विवेचन-उपप्लवविगमेन-राग-द्वेष आदि आंतरिक उप-
द्रव्योंके अठ होनेसे, तथावभासनात्-उस प्रकारका ज्ञान, अनुचित
कार्यमें प्रवृत्ति न करना ही ठीक है-ऐसा ज्ञान।

सम्यग्दर्शनसे शुद्ध भव होते हैं। शुद्धभावसे राग-द्वेष आदि उपद्रव नष्ट होते हैं। उससे भाव यतिको सारा निर्मल प्रकाश मिलता है। उससे अनुचित कार्यमें प्रवृत्ति न करना ठीक है ऐसा विश्वास होता है। अतः सम्यग्दर्शन महत्त्वका है। अतः पूर्वोक्त, 'असाधु भाव समय पावनमें अमर्ष है' केवल दृष्टान्त मात्र है।

अब इस प्रकरणकी समाप्ति करते हुए कहते हैं—

एवविधयते प्रायो, भावशुद्धेर्महात्मनः ।

विनिवृत्ताग्रहस्योच्चैः, मोक्षतुल्यो भवोऽपि हि ॥३४॥

मूलार्थ—दुराग्रह रहित इस प्रकार भावशुद्धिवाले उचित अनुष्ठानवाले महात्मा भाव यतिके लिये प्राय यह ससार ही मोक्ष समान है ॥३४॥

विवेचन—एवविधस्य—अपनी स्थितिके अनुकूल उचित अनुष्ठान प्रारंभ करनेवाले, यते—साधु, प्राय—अक्सर, विनिवृत्ताग्रहस्य—शरीर आदि सभी मूर्च्छादोष जिसका नाश हो गया है, उच्चै—बहुत—अति, मोक्षतुल्य—ससार भी मोक्षके बराबर है ।

जो अपनी अवस्थाके अनुकूल उचित अनुष्ठान करनेमें तत्पर है, भावशुद्धिवाला है, शरीर आदि पर जिसकी मूर्च्छाका नाश हो गया है ऐसे भाव यतिकी ससार भी मोक्षके समान है । यद्यपि वह संसारमें रहे तब भी मोक्षसुख ही भोगता है । कहा है कि—

“निजितमदमदनानां चाकृष्यमनोविकाररहितानाम् ।

विनिवृत्तपराशानामिदं च मोक्षं सुविहितानाम् ॥२१॥”

—जिसने अहंकार व कामदेवको जीत लिया है, जो मन, वचन, कायाके विकारोंसे रहित है, जिसने दूसरी (पुद्गल भावकी इच्छा) भाशाको छोड़ दिया है ऐसे सुविहित साधुको यह भी मोक्ष है । कैसे है सो बताते हैं—

सद्दर्शनादिसंप्राप्ते, संतोषामृतयोगतः ।

भावैश्वर्यप्रधानत्वात्, तदासन्नत्वतस्तथा ॥३५॥

मूलार्थ-सम्यग्दर्शन आदिकी प्राप्तिसे, संतोषरूपी अमृतको प्राप्त कर लेनेसे, भावरूपी ऐश्वर्यकी मुख्यतासे और मोक्षकी समीपतासे यहां ही मोक्ष कहा है ॥३५॥

विवेचन-सद्दर्शनादीनाम्-चिन्तामणि, कल्पवृक्ष और कामधेनु जैसी उपमाओंको भी न्यून बतानेवाले सम्यग्ज्ञान, दर्शन व चारित्र, संप्राप्त लाभ, प्राप्ति-भावैश्वर्येण-क्षमा, मार्दव आदि भावोंका प्रधानत्वात्-उत्तम या मुख्यता, तदासन्न-मोक्षकी समीपता ।

॥ ३५ ॥ चिन्तामणि, कामधेनु और कल्पवृक्ष आदि वस्तुओंसे भी अधिक उत्तम सम्यग्दर्शन आदिको प्राप्त करके, संतोषरूपी अमृतको पाकर, भावरूपी ऐश्वर्यकी मुख्यतासे और मोक्ष समीप होनेसे भाव-यत्तिके लिये यह संपूर्ण ही मोक्ष समान है ।

उक्त मासादिपर्यायवृद्ध्या द्वादशाभिः परम् ।

तेजः प्राप्नोति चारित्री, सर्वदेवेभ्य उक्तमम् ॥३६॥

मूलार्थ-मासादिक पर्यायकी वृद्धि करके बारह सहित तक चारित्रको धारण करनेवाला मर्त्य देवताओंसे उत्तम तेज-उत्कृष्ट सुखको प्राप्त करता है ॥३६॥

विवेचन-उक्त-भगवतीगुरुमें कहा हुआ, मासादिपर्याय-वृद्ध्या-एक, दो, तीन, आदि क्रमशः १२ सहित तक, पर्यायवृद्धि करके, पर-उत्कृष्ट, तेज-तत्त्वके सुखकी प्राप्तिवाला, प्राप्नोति-

माता है, चारित्री-विशिष्ट चारित्रवाला (भाव यति), सर्वदेवेभ्यः भवनवासीसे लेकर, अनुत्तर विमानवासी देव तकके सर्व देवताओंसे अधिक सुख प्राप्त करता है।

। ८। कोई एक महिना, कोई दो महिना-इस प्रकार अनुक्रमसे जो बारह महिने तक उद्भूट चारित्र पावे, ऐसा उत्तम भावयति भवत-पतिसे प्रारंभ करके विमानवासी देवताओं तक सब देवोंके सुखसे अधिक सुख प्राप्त कर सकता है।

भगवतीसूत्रमें इस बारेमें इस प्रकार कहा है—

इस वर्तमान कालमें विचरण करते हुए श्रमण निर्ग्रन्थ किससे अधिक चित्तको सुख देनेवाले तेजको धारण कर सकता है? इस प्रश्नका उत्तर इस प्रकार है—

एक मासका चारित्र पर्याय पालन करनेवाला साधु (श्रमण निर्ग्रन्थ) धाणम्यतर देवताओंसे अधिक सुख प्राप्त करता है। दो मास तक चारित्र पर्याय पालनेवाला साधु असुरेन्द्र विना भवनपति देवताओंसे अधिक सुख प्राप्त करता है। तीन मास तक चारित्र पर्यायवाला साधु असुरेन्द्रसे अधिक सुख प्राप्त करता है। चार मास पर्यायवाला साधु चन्द्र व सूर्यको छोड़कर सब ग्रह, नक्षत्र और तारा-रूप ज्योतिष्क देवताओंसे अधिक सुख प्राप्त करता है। पांच मास पर्यायवाला चन्द्र व सूर्य ज्योतिष्क देवताओंसे अधिक सुख प्राप्त करता है। छ मास पर्यायवाला साधु सौधर्म व ईशानके देवताओंसे अधिक सुख प्राप्त करता है। सात मासवाला सनत्कुमार व माहेन्द्र

४०० : धर्मविन्दु

देवलोकों में देवताओं से अधिक सुख पाता है । नौ मासवाला महा-
शुक्र और सहस्रार देवलोक के देवताओं से अधिक सुख पाता है ।
दस मास पर्यायवाला निर्मय मुनि आनन्द, प्राणत, आरण और
अच्युत—चारों देवलोक के देवताओं से अधिक सुख प्राप्त करता है ।
ग्यारह मास पर्यायवाला त्रैवेद्यक देवताओं से अधिक सुख प्राप्त
करता है । उसके बाद शुक्र और शुक्लामिनाय होकर सिद्ध होते हैं,
बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण प्राप्त करते हैं और सब दुःखों
का अन्त करते हैं । (अर्थात् अणिमादि ऐश्वर्य, केवली, भवोपश्रुती
कर्म से मुक्त और सर्वथा कर्म रहित होकर सर्व दुःखों का अन्त
करते हैं) ॥

मुनिचन्द्रधरि विरचित धर्मविन्दुकी टीकामें
यतिधर्म विषय विधि नामक छठा
अध्याय समाप्त हुआ ।

सातवां अध्याय ।

अब सातवां अध्याय प्रारंभ करते हैं, उसका यह प्रथम सूत्र है—

‘फलप्रधान आरम्भः, इति सल्लोक्नीतितः ।
संक्षेपादुक्तमस्येवं, व्यासतः पुनरुच्यते ॥ ३७ ॥

मूलार्थ— सत्पुरुषोंकी नीति फलप्रधान कार्य आरम्भ करनेकी है । अतः धर्मका यह फल है ऐसा संक्षेपमें पहले बताया है उसे विस्तारसे अब कहते हैं ॥३७॥

निवेदन— आरम्भः— धर्म आदि— सचपमें प्रवृत्ति करना, सल्लोक्नीतितः— शिष्टजनों द्वारा आचरण किया जाना, व्यासतः— विस्तारसे पुन कहना ।

शिष्टजनोंका यह आचार है कि वे धर्मोद्विक्त ऐसी प्रवृत्ति करते हैं जिसमें फल प्रधान है । इस कारण मय्यकारने ‘धर्मका यह फल है,—इस प्रकार संक्षेपमें प्रत्येक शुरुमें ‘धनदो धनार्थिना प्रोक्त’ श्लोक द्वारा कहा है उसे (धर्मके फलको) अब विस्तारसे कहते हैं । यदि अब धर्मका फल विस्तारसे कहते होते तो पहले संक्षेपमें क्यों कहा ’ कहते हैं—

प्रवृत्त्यङ्गमदः श्रेष्ठं, सत्त्वानां प्रायशश्च यत् ।
आदौ सर्वत्र तद् युक्तमभिधातुमिदं पुनः ॥३८॥

मूलार्थ-सब कार्योंमें प्राणियोंकी प्रवृत्ति होनेका कारण प्रायः उसका फल है अतः उसे कहना श्रेष्ठ है अतः प्रारंभमें संक्षेपसे और अब विस्तारसे कहना युक्त है ॥३८॥

विवेचन-प्रवृत्त्यङ्ग-प्रवृत्तिका कारण, अदः-फल, सत्त्वानां-फलकी इच्छावाले प्राणी विशेषोंके लिये, प्रायशः-अक्सर करके, आदौ-पहले ही, सर्वत्र-सब कामोंमें, तद् युक्त-भूत उचित है, अभिधातु-कहनेको ।

फलकी इच्छावाले प्राणियोंको प्रवृत्ति करनेके लिये मुख्य कारण फल है अतः धर्ममें रुचि व प्रवृत्ति करानेके लिये पहले धर्मका फल कहा । यदि विस्तारसे धर्मका फल पहले कहा होता तो शास्त्रके सिद्धांत बहुत देर बाद कहने पड़ते, उससे कहनेमें नीरसता आती, अतः शास्त्र सुननेमें अनावर होनेका प्रसंग आता । इस कारण पहले संक्षेपमें कहा और अब विस्तारसे फलको कहते हैं ।

यथा-

विशिष्टं देवसौख्यं, यच्छिवसौख्यं च यत्परम्
धर्मकल्पद्रुमस्येदं, फलमाहुर्मनीषिण ॥३९॥

मूलार्थ-देव संबन्धी महान् सुख तथा मोक्षरूपी उत्कृष्ट सुख धर्मरूपी कल्पवृक्षके फल हैं ऐसा बहुत बुद्धिमान् पुरुष कहते हैं ॥३९॥

विवेचन-जिस प्रकार कल्पवृक्ष फल देता है उसी भाँति भाव धर्मरूप यह कल्पवृक्ष भी फल देता है । एक फल उत्कृष्ट स्वर्ग सुख और दूसरा उत्तमोत्तम मोक्ष सुख है । ऐसा सुधर्मस्वामी आदि महान् मुनिराज कहते हैं ।

इत्युक्तो धर्मः, सांप्रतमस्य फलमनु-
चरं चिप्यामः ॥१॥ (४४४)

मूलार्थ-इस प्रकार गृहस्थ धर्म व यतिधर्म कहा अब उसके फलका वर्णन करते हैं ॥१॥

द्विविधं फलम्-अनन्तर-परम्परभेदादिति ॥२॥ (४४५)

मूलार्थ-अनन्तर व परपरा भेदसे फल दो प्रकारका है ।
विवेचन-धर्मका फल दो प्रकारका है—एक अनन्तर-कार्यके साथ ही मिलनेवाला और क्रमशः मिलनेवाला अंतिम फल-परपरा फल-अर्थात् समीपका व दूरका-ऐसे दो फल हैं ।

तन्मग्नानन्तरफलमुपप्लवहास इति ॥३॥ (४४६)

मूलार्थ-उसका अनन्तर फल तो रागादि उपद्रवका नाश है ॥३॥

विवेचन-तत्र-उन दोनों फलोंमें, 'उपप्लवहाम'-रागादि दोषके उदय होनेके उपद्रवका सब प्रकारसे नाश ।

धर्मके दो फल हैं उसमेंसे पहले अनन्तर 'फल' बताते हैं । अनन्तर फलमें तुरन्तका फल राग आदि दोषोंका सर्वथा नाश हो जाना है ।

तथा-भावैश्वर्यवृद्धिरिति ॥४॥ (४४७)

मूलार्थ-और भाव ऐश्वर्यकी वृद्धि होना ॥४॥

विवेचन-भावैश्वर्य-उदारता, परोपकार, पापकर्मकी निंदा या तिरस्कार आदि गुण ।

भावरूप समृद्धि, उदारता, परोपकार आदि सर्वगुणोंकी प्राप्ति तथा वृद्धि होना ।

तथा-जनप्रियत्वमिति ॥५॥ (४४८)

मूलार्थ-और लोकप्रिय होना ॥५॥

विवेचन-जो व्यक्ति वस्तुतः धार्मिक है, सदाचारी है तो सब लोग उस पर प्रेम रखते हैं । वह सब लोगोंके चित्तको आनन्द रूपजानेवाला लोकप्रिय पुरुष हो जाता है ।

ये सब अन्तर (समीपके) फल बताये अब परंपरा फल कहते हैं—

परम्परफलं तु सुगतिजन्मोत्तमस्थान-

परम्परानिर्घाणाचाप्तिरिति ॥६॥ (४४९)

मूलार्थ-अच्छी गतिमें जन्म, उत्तम स्थानकी प्राप्ति तथा परंपरासे मोक्षकी प्राप्ति परंपरा फल है ॥६॥

विवेचन-धर्मका परंपरा फल तो देवगति व मनुष्यगतिमें जन्म लेना है और ऐसे उत्तम स्थानकी परंपरासे निर्वाण प्राप्ति है । स्वयं श्लाघकार इस सूत्रका विवेचन आगे करते हैं—

सुगतिर्विशिष्टदेवस्थानमिति ॥७॥ (४५०)

मूलार्थ-उच्च देवलोकमें जन्म होनेको सुगति कहा है।

विवेचन-सौधर्म आदि देवलोकमें जन्म होनेको सुगति कहते हैं।

तेऽग्रेऽत्तमा रूपसंपत्, सत्स्थितिप्रभावसुखश्रुति-
लेङ्गायोगः, विशुद्धेन्द्रियावधित्वम्, प्रकृष्टानि
भोगसाधनानि, दिव्यो विमाननिबहः, मनो-
हराण्युद्यानानि, रम्या जलाशयाः, कान्ता
अप्सरसः, अतिनिपुणाः किङ्कराः,
प्रगल्भो नाट्यविधिः, चतुरोदारा
भोगाः, सदा चित्ताह्लादः, अनेक-
सुखहेतुत्वम्, कुशलानुबन्धः,
महाकरपाणपूजाकरणम्,
तीर्थङ्करसेवा, मन्दममृता
रतिः, सदा सुखित्व
मिति ॥८॥ (४५१)

मूलार्थ-उच्च देवलोकमें उत्तम रूप संपत्ति, सुदर स्थिति,
प्रभाव, सुख, कांति व लेङ्गाकी प्राप्ति, निर्मल इन्द्रिय, और
अवधिज्ञान, उच्च भोगके साधन, दिव्य विमानोंका समूह,
मनोहर उद्यान, रम्य जलाशय, सुदर अप्सराएं, अतिचतुर
सेनक, अतिरमणीय नाटकविधि, चतुर उदार भोग, सदा
चित्तमें आनन्द, अनेकोंके सुखोंका कारण, सुदर परिणामवाले
कायोंकी परंपरा, महाकरपाणकोंमें पूजा करना, तीर्थङ्करकी

सेवा, मदर्म सुननेमें हर्ष और निरंतर सुख-इन सबकी प्राप्ति होना धर्मके परपराफल है ॥८॥

विवेचन-तत्र- देवगैकमें, रूपसपत्- शरीरका सस्थान या बंधारण, मत्- सुद, स्थिति- पण्योपम व मागरोपमकी आयुष्यकी स्थिति, प्रभाय- निग्रह व अनुग्रह करनेकी शक्ति, सुराम्- निचकी समाधि या शान्ति, द्युति- शरीरके आभूषणादिकी कांति व चमक, लेख्या- तेजोलक्ष्य आदि, विशुद्ध इन्द्रियाणि- अपने अपने विषयका यथार्थ ज्ञान रखनेवाली निर्मल इन्द्रियें, अरधि- उनके अवधिज्ञानका होना, प्रकृतानि भोगसाधनानि- उद्भूत भोगके साधन व सामग्र्य, वे इस प्रकार बताते हैं- दिव्य - अपनी कांति व तेज चमकसे अथ तजस्वी चक्राको हरा देनेवाला, विमाननिबहः- विमानोंका समूह, मनोहराणि उद्यानानि- मनकी प्रमोद देनेवाले अशोक, चपा, पुनाग, नागकेशर आदि पुष्प व लताओंसे भरे हुए उद्यान, रम्या जलाशयाः- खेल व क्रीडा करनेके योग्य बावड़ी, तालाब व सरोवर आदि जलाशय (जलके स्थान), कान्ता अप्सरस- अतिरम्य कांति व रूपवाली अप्सरा व देवीयें, अति निपुणा किङ्करा- शुद्ध विनय विधिकी जाननेवाले चतुर सेवक या नोकरगण, प्रगल्भ नाट्यविधिः- तीर्थकर आदि महान आत्माओंके चरित्रसे युक्त अभिनयवाले अनुपम व अति सुंदर नाटक, चतुरोदाराः मोगाः- मन व इन्द्रियोंको सुरत आकर्षित करनेमें कुशल व उत्तम शब्द तथा श्रवण आदि इंद्रियोंके विषय, सदा चित्ताह्लादः- निरंतर मनकी प्रसन्नता, अनेकैर्वा- अपनेसे भिन्न अनेक देय आदिकी

विधि व उनके योग्य आचार सहित चतुराईके गुण सहित दूसरोंको, सुखहेतुत्वम्— संतोष देनेके निमित्त कारण, कुशलानुपन्थ— जिसका परिणाम निरंतर मुदर व अच्छा आवे ऐसे कार्य करनेमें स्वर, महाकल्याणेषु पूजायाः कारण— बड़ कल्याणक याने धो- तीधर देवके अम, महानत भंगीकार करने आदिके समय उनका स्नान, पुष्प चढ़ाना, धूप करना आदि प्रकारसे उनकी पूजा करना, तीर्थंकराणां सेवा— जिसका अपने प्रभाव दाग तीनों जगत्के सब जीवोंके मनको बग कर लिया है, और जिसन भवृत्की यपके समान अपनी देशनासे भव्य प्राणियोंके मनके तारका हरण कर लिया है ऐसे पुरुषग्न सार्थकरोकी बुद्धि, नमस्कार, उपासना व पूजा द्वारा आराधना करना, सत. धर्मम्य श्रुतौ रतिः— पारमार्थिक श्रुत पारित लक्षणवाले धर्मको सुननेमें प्रेम रखनेवाले—स्वर्गमें उत्पन्न सुंदर आदि गणेशों द्वारा प्रारम्भ किये हुए पथम स्वरके गीतको सुननेकी प्रीतिसे अधिक संतोष उत्पन्न करनेवाले रागवाले, सदा सुखित्वम्— हमेशा सब समयोंमें बाहरी सुनोसे जैसे शयन, आसन, वस्त्र, अठकार आदिसे उत्पन्न शरीर सुखसे युक्त और मनको आनन्द देनेवाले संयोगसे युक्त वे स्वर्गीय सुख भोगते हैं—ये सब देव या मुगतिमें प्राप्त होते हैं।

देवलोकेमें धर्मक प्रभावसे उत्पन्न होनेसे उपरोक्त सब विविध सुख भोगकी सामग्रीयें प्राप्त होती हैं। ये सब धर्मके प्रभावसे प्राप्त होती हैं।

तथा—तच्छ्रुतावपि विशिष्टे देशे विशिष्ट एव काले
कृते महाकुले निष्कलङ्केऽन्वयेन उद्यमे सेवा-

चारेण आख्यायिकापुरुषयुक्ते अनेकमनो-
रथापूरकमत्यन्तनिरवधं जन्मेति

॥९॥ (४५२)

मूलार्थ-और देवलोकसे च्यवन होनेके बाद भी अच्छे देशमें, अच्छे कालमें, प्रसिद्ध महाकुलमें, वंशमें कलंकरहित, सदाचारसे बड़ा, और जिसके चारेमें कथा-वार्त्ता लिखी जावे ऐसे पुरुषयुक्त महाकुलमें, अनेक मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला ऐसा अत्यन्त दोष रहित जन्म होता है ॥९॥

विवेचन-तच्च्युतावापि- देवलोकसे नीचे उतरने पर, विशिष्ट देश- मगध आदिमें, विशिष्ट एव काल- सुखमदुःखम आदि, निष्कलङ्के- असदाचार रूपी कलंक मलसे रहित, अन्वयेन- पिता, दादा आदि पुरुष परंपरासे, उद्ग्रे- उत्तम, सदाचारेण-देव, गुरु, स्वजन आदिकी उचित सेवारूप सदाचार, आख्यायिका- पुरुषयुक्ते- जिन पुरुषोंने उस प्रकारके असाधारण गुणोंके आचरणसे ऐसे पराक्रम किये हों जिनके नाम चरित्रोंमें आये हो ऐसे पुरुषों सहित, अनेकमनोरथापूरकं- स्वजन, परजन, परिवार आदिकी मनोकामनाकी पूर्ति करनेवाला, अत्यन्तनिरवधं- शुभ लग्न व शुभ ग्रह आदिमें विशिष्ट गुण सहित और एकांत सब दोषोंसे रहित समयमें, जन्म- उनका जन्म होता है ।

जब वह धर्मिष्ठ पुरुष देवलोकमें अपना आयु पूर्ण कर लेता है तो वहासे च्यव कर इस ससारमें जन्म लेता है, तब वह उत्तम देशमें, शुभ कालमें, निष्कलङ्क ऐसे उत्तम व प्रसिद्ध महाकुलमें जन्म

लेता है। उसके जन्मसे सबके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं तथा उच्चम
रूप व प्रहर्ष तथा सब दोष रहित उच्चम समयमें उसका जन्म
होता है।

सुन्दरं रूपं आलयो लक्षणानां रहितमामयेन युक्तं
प्रज्ञया संगतकलाकलापेन ॥ १० ॥ (४५३)

मूलार्थ- सुन्दर रूप व लक्षणों सहित, रोग रहित, बुद्धि-
युक्त और कलाकलाप महित (जन्म होता है) ॥ -

विवेचन- सुन्दर रूपम्- सुन्दर अच्छे सखा (सहनन)
सर्वा वधारणवादा रूप सहित शरीर, आलयो लक्षणानां- चक्र,
वज्र, स्वस्तिक, मस्य, कलश, कमल आदिके शुभ लक्षण उसके
हाथ व पैरों पर दीयते हैं, रहितमामयेन- रोग, अनिष्टार, मगंदर
आदि रोगोंसे दूर (रहित), युक्तं प्रज्ञया-वस्तुओंके मयार्थ ज्ञानको
ग्रहण करनेवाली वस्तुके दोषको जाननेवाली शक्ति (बुद्धि) सहित,
संगत कलाकलापेन- विधि, शिक्षा आदिसे छकर पजीरी बोली
जानने तककी सब कलाओंके समुदाय सहित।

तथा जब वह ऐसा धर्मिष्ठ पुरुष देखलोइसे इस मनुष्य मयमें
जन्म लेता है तब उसको सुन्दर रूप मिलता है, कई लक्षणोंमें युक्त
होता है वह रोग रहित, बुद्धि सहित, और कलाओंका जानकार
होता है।

तथा- गुणपक्षपातः, असदाचारभीमता, कल्याण-
कथाश्रवणं, मार्गानुगो बोधः, सर्वो-

चित्तप्राप्तिः, हिताय सत्त्वसंघातस्य, परितोष-
कारी गुरूणां, संवर्द्धनो गुणान्तरस्य,
निदर्शनं जनानां, अत्युदार आशयाः,
असाधारणविषयाः, रहिताः संक्ले-
शेन, अपरोपतापिनः, अमङ्गला-
वसानाः ॥ ११ ॥ (४५९)

मूलार्थ- और मनुष्य जन्ममें उसे गुणके पक्षपात, असदाचारसे डर, पवित्र बुद्धि देनेवाले मित्रकी प्राप्ति, अच्छी कथाओंका श्रवण, मार्गको अनुकरण करनेका बोध, सब जगह (धर्म, अर्थ व काममें) उचित वस्तुकी प्राप्ति होती है। वह उचित वस्तुकी प्राप्ति प्राणी मात्रके हितके लिये, गुरु-जनोंको सतोष देनेके लिये, दूसरे गुणोंको बढ़ानेवाली और अन्य लोगोंके लिये दृष्टांत लायक होती है। वह बहुत उदार आशयवाला होता है और उसे असाधारण विषयोंकी प्राप्ति होती है, जो हेतुहरित, दूसरोंको कष्ट न देनेवाले और परिणामसे सुंदर होते हैं।

विवेचन- गुणाः- शिष्ट पुरुषों द्वारा आचरण किये जाने-
वाले गुण- (नीचे श्लोक २१२ है) पक्षपात- वे गुण अपनेमें
आवे ऐसा गुणानुगम, उससे ही पैदा होनेवाली, असदाचारभीरुता-
भीरी, परदारगमन आदि अनाचारसे रोग, विष तथा अग्निकी तरह
डरना, कल्याणमित्राः- शुद्ध बुद्धि देनेवाला पुरुष जो धर्मके प्रति

ले जावे उनसे, योगः— संबंध, मत्कथाश्रवण— सत जन, सदाचारी
गृहस्थ व मनियोंकी कथाओं व चरित्रोंको सुनना, मार्गानुगो
बोधः— मुक्ति पथको ले जानेवाले रास्तेको समझना, सर्व वस्तुका
यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना । सर्वोचितप्राप्तिः— धर्म, अर्थ, काम आदि
सब वस्तुओंमें उचित व योग्य वस्तुकी प्राप्ति— इसके चार विशेषण
हैं— यह इस साह चार प्रकारकी है, हिताय सन्वसघातस्य—
प्राणी मात्रके हित व कल्याणको करनेवाली, परितोषकारी गुरुणा—
माता, पिता आदि लोगोंको सतोष व प्रमोद देनेवाली, संबर्द्धनी
गुणान्तरस्य— अपने व दूसरोंके अय गुणोंको बढ़ानेवाली, निदर्शनं
जनाना— उस प्रकारके सुंदर आचरणमें अष्ट लोगोंके जिये दृष्टात-
रूप, अत्युदार— तीव्र उदारतावाला, आश्रयः— मनका परिणाम,
असाधारणा विषयाः— सामान्य लोगोंसे भिन्न— अतिमहद् आदिनी
तरह क्षन्द् आदि विषय, रहिता सङ्केशेन— अत्यंत आसक्ति रहित,
अपरोपतापिन— दूसरेको कष्ट न देनेवाला, अमङ्गुलावसाना—
पथ्य वस्तुके रानेकी तरह सुंदर परिणामवाले असाधारण
विषयोंकी प्राप्ति ।

जब धर्मी जीव देववर्तिमेंसे च्युत होकर मनुष्य जन्ममें आवे
तब उत्तम कुल, नीरोग शरीर आदि उपरोक्त वस्तुएं मिलती हैं साथ
ही वह स्वयं गुणानुरागी होता है । कैसे गुणों पर उसे पक्षपात
होता है व कैसे गुणों पर उसे अनुसाग होता है वह कहते हैं—

असन्तो नाम्यर्थ्याः सुहृदपि न याच्यस्तनुधनं,
वृत्तिन्याय्या

विपश्यन् स्वयं पदमनुविधेय- च महता, सता केनोद्दिष्ट विषममसिधात्प्राप्तमिदम् ॥२१२॥ ”

—दुर्जनोरी प्रार्थना न करना, थोड़े धनवाले मित्र या स्वजनसे याचना नहीं करना, न्यायसे सुंदर निराह करना, प्राणनाश हो तब भी मलिन काम नहीं करना, विपत्तिके समय भी उच्च भाव, स्थिर रक्ता, और महान् पुरुषोंके मार्गका अनुसरण—इस प्रकार सबवारकी धाराके समान प्रत सज्जनोके स्वभावमें ही हैं।

ऐसे गुणोंका पशुपात, चोरी, भद्रिराभक्षण आदिसे धर्मिष्ठ व सदाचारी मित्र, सुंदर चारित्रका सुनना या पढ़ना, मोक्षमार्ग पर अनुसरण, सर्व उचित वस्तुओंका सयोग जो दूसरोंके हित, बड़ोंके सतोष, गुणोंको बढ़ानेवाले तथा अन्योको दृष्टांतरूप हो, साथ ही उदार आशय, और असाधारण विषयोंकी प्राप्ति जो भासक्ति रहित, दूसरोंको कष्ट न देनेवाली तथा पथ्य ग्वानेके समान सुंदर परिणाम-वाले हों—इन सब वस्तुओंकी प्राप्ति उस धर्मिष्ठ जीवको प्राप्त होती है।

तथा—काले धर्मप्रतिपत्तिरिति ॥१२॥ (४५५)

मूलार्थ—और योग्य समय पर धर्मको अंगीकार करे ॥१२॥

निवेचन—काले—विषयसे विमुखता होनेके समयका लाभ उठाकर, धर्मप्रतिपत्ति—सब सावध व्यापारका त्याग करनेरूप धर्मका अंगीकार करना।

बह धर्मिष्ठ पुरुष इस जीवनमें उपरोक्त विषयसुख प्राप्त करता

है और समय आने पर विषयकी असारनाका अनुभव होनेसे विरक्ति होकर सब साधन व्यापारके त्वाग्यरूप साधुधर्मको अंगीकार करता है।

(तत्र) च-गुरुसहायसंपदिति ॥१३॥ (४५६)

मूलार्थ-उसमें भी गुरुकी सहायतारूप संपत्ति मिलती है।

विवेचन-दीक्षा अंगीकार करनेके समय योग्य गुरु मिलता है उससे दीक्षाके परिणाम वृद्धि पाते हैं और गुरुकी सहायतासे दीक्षामार्गमें वह आगे बढ़ता है। इस प्रकार पुण्यवान जीव सर्वत्र सुखी होता है। सर्व दोषरहित गुरुगच्छकी संपत्ति मिलती है।

ततश्च साधुसंयमानुष्ठानमिति ॥१४॥ (४५७)

मूलार्थ-उससे अच्छी तरह संयमका पालन होता है ॥१४॥

विवेचन-साधु-सब अतिचार छोड़नेसे शुद्ध, समय-समय-प्राप्तिपात आदि पापस्थान विरमणरूपका-पंच महाव्रतधारी, अनुष्ठान-संयमका पालन।

अतिचार न लगा वैसा शुद्ध संयमका वह पालन करता है। पाचा महाव्रतका पालन करता है। और शुद्ध संयमका पालन करता है।

ततोऽपि परिशुद्धाराधनेति ॥१५॥ (४५८)

मूलार्थ-उसके बाद परिशुद्ध आराधना करता है ॥१५॥

विवेचन-परिशुद्धा-निर्मल-मल रहित, आराधना-जीवनके अंत तक सहेसना करना।

इस प्रकार शुद्ध और अतिचार रहित संयम पालनेके बाद

मृत्यु समय समीप जानकर वह यति संछेदना करता है उसे आराधना कहते हैं ।

तत्र च-विधिवच्छरीरत्यागं इति ॥१६॥ (४५९)

मूलार्थ-तब त्रिविध शरीरको त्याग करता है ॥१६॥

विवेचन-शास्त्रीय विधिके अनुसार उसे प्रधान समझकर शरीरका त्याग उसी प्रकार करता है जिस प्रकार अनेकाने आदि क्रियासे संछेदना करके शास्त्रविधिसे अपने शरीरका त्याग करता है ।

ततो विशिष्टतर देवस्थानमिति ॥१७॥ (४६०)

मूलार्थ-फिर अधिक उत्तम-देवस्थानकी प्राप्ति होती है ॥१७॥

विवेचन-विशिष्टतर-पहले प्राप्त हुए देवस्थानकी अपेक्षा अधिक सुंदर, स्थान-विमान वास ।

पहले जो उसे देवताका स्थान मिला हो उससे अधिक उत्तम प्रकारका देवस्थान प्राप्त करता है और वहां वह विमानमें वास करता है ।

ततः सर्वमेव शुभतरं तत्रेति ॥१८॥ (४६१)

मूलार्थ-और वहां अतिशय शुभ सब वस्तुएं मिलती हैं ।

विवेचन-पहले जिस देवस्थानकी वर्णन किया है वहां जैसे रूप संपत्ति अग्नि वस्तुएं मिली थी उससे इस समय अधिक उत्तम प्रकारकी सब वस्तुएं प्राप्त करता है ।

परं गतिशरीरादिहीनमिति ॥१९॥ (४६२)

मूलार्थ-परतु गति और शरीर आदि पूर्वकी अपेक्षा हीन होती है ॥१९॥

विवेचन-गति-देशांतर जानेकी गति, शरीर-देह, परिवार तथा प्रवीचार आदि समझना-उन सबकी कमी या हीनता-उत्तरोत्तर देवस्थानमें पहले पहलेकी अपेक्षा गति, शरीर आदि घाटमें कम कम बताये हैं।

जैसे जैसे ऊपरके देवलोक व विमानमें जात हैं गति कम होती है तथा शरीर, परिवार तथा प्रवीचार आदि वस्तुएं छोटी, कम व हीन होती हैं।

तथा-रहितमौत्सुक्यदुःखेनेति ॥२०॥ (४६३)

मूलार्थ-और उत्सुकता दुःखसे रहित होता है ॥२०॥

विवेचन-रहित-मन, वचन व कायाकी स्वरूप कहसे रहित।

जो लोग देवलोकमें जन्म लेते हैं उन्हें उत्सुकता नहीं होती।

मन, वचन व कायाकी उतावल या तेजीसे सामान्यतया मनुष्यको जो कष्ट होता है वे उससे रहित होते हैं या तो अपने कार्यके परिणामकी उत्सुकता भी नहीं होती।

अतिविशिष्टाहादादिमदिति ॥२१॥ (४६४)

मूलार्थ-और वह जन्म अतिशय आह्लादसे युक्त होता है ॥२१॥

विवेचन-अतिविशिष्ट-बहुत उत्कृष्ट, आह्लादादयः-आनन्द कुशलानुबन्ध और महाकल्याणके समय पूजा करना आदि सुखत युक्त।

और जिस देवलोकमें उत्पन्न होता है वहां उसे-उच्च प्रकारका आह्लाद व आनन्द होता है, वहां कुशल कार्यमें प्रवृत्ति होती है और तीर्थंकरकी पूजा आदिमें निरंतर तत्पर रहते हैं ।

ततः सच्च्युतायपि विशिष्टदेश इत्यादि समानं
पूर्वेणेति ॥२२॥ (४६५)

मूलार्थ-वहांसे ज्यवन होने पर अच्छे देश आदिमें जन्म (पहलेकी तरह) होता है ॥२२॥

विवेचन-पूर्वेण-इस ग्रन्थमें पहले कहे अनुसार 'विशिष्ट देश' आदिमें जन्म होता है ।

विशिष्टतर तु सयंमिति ॥२३॥ (४६६)

मूलार्थ-पूर्वोक्तसे इस जन्ममें सब विशिष्ट प्रकारका होता है ॥२३॥

विवेचन-पहले जो सुदर रूप व निर्दोष जन्म कहा था जो (४५२ व ४५३) में कहा है, उससे उच्चादा सुदर रूप और निर्दोष जन्म समझना यह सब अविक अच्छा मिलता है । विशेष उत्तम प्रकारके ये सब किससे मिलते हैं ? इसका उत्तर देते हैं—

— क्लिष्टकर्मविगमादिति ॥२४॥ (४६७)

मूलार्थ-अशुभ कर्मका नाश होनेसे ॥२४॥

विवेचन-क्लिष्ट कर्म-दुर्गति, दुर्मान्य और बुरा कुल ऐसे वेदनीय व अशुभ कर्म ।

ऐसे सब अशुभ कर्मके नाश होनेसे सद्गति, सौभाग्य व उत्तम कुल आदिकी प्राप्ति होती है। ऐसा वेदनीय कर्मके नाशसे होता है।

शुभतरोदयादिति ॥२५॥ (४६८)

मूलार्थ—अधिक शुभ कर्मके उदयसे ॥२५॥

विवेचन—शुभतराणाम् अति प्रशस्त कर्मके, उदयात् परिपाकसे। अधिक शुभ कर्मोंके उदयसे अशुभ कर्म खयमय नष्ट हो जाते हैं। अतिशय प्रशस्त कर्मके परिपाकसे पुंर कर्मोंका नाश हो जाता है।

प्रशस्त कर्मका उदय किस प्रकार होता है ? उत्तर देते हैं—

जीववीर्योद्धासादिति ॥ २६॥ (४६९)

मूलार्थ—जीवके वीर्यकी अधिकतासे (शुभ कर्मोदय होता है ॥२६॥

विवेचन—जीववीर्यस्य—शुद्ध सामर्थ्यरूप जीवके वीर्यकी, उद्धासात्—अधिकतासे।

जीवकी शुद्ध शक्ति अतिशय बढ़नेसे शुभ कर्मका उदय होता है। आत्मा अनंत वीर्यवाला है पर वीर्य दम गया है। आत्मशक्ति शुभ मार्गमें लगानेसे शुभ कर्मोदय होता है।

परिणतिवृद्धेरिति ॥ २७॥ (४७०)

मूलार्थ—जीवकी परिणतिकी वृद्धिसे ॥२७॥

विवेचन—परिणति—उसके शुभ अण्ववसायकी, वृद्धे—बढ़नेसे,

जीवके शुभ अध्यवसायकी बढतीसे जीवके वीर्यका उल्लास होता है। जहा आत्मामें शुभ विचारोंकी वृद्धि हुई, वैसे ही विचारोंको कार्यरूपमें लानेकी वृत्ति होती है।

तत् तथास्वभावत्वादिति ॥२८॥ (४७१) -

मूलार्थ-जीवकी उस प्रकारका स्वभाव होनेसे ॥२८॥

पिबेचन-तस्य जीवका, तथास्वभावत्वात् परिणतिके वृद्धि स्वरूप।

जीवका शुभ अध्यवसाय होना जीवका स्वभाव है। आत्मा अनन्त ज्ञानवाला है और उससे उच्च ज्ञान स्वरूप होनेसे आत्माका शुभ अध्यवसाय होना स्वभाविक है। जब मग्नता परिपक्व होती है तब जीवकी शुभ परिणति अतिशय वृद्धि प्राप्त करती है।

किञ्च-प्रभूतोदाराण्यपि तस्य भोगसाधनानि,

अयत्नोपनतत्वात् प्रासङ्गिकत्वादभिपन्ना -

भाषात् कुत्सिताप्रवृत्तेः शुभानुबन्धि-

त्यादुदारासुखसाधनान्येष बन्धहेतु-

त्वाभावेनेति ॥२९॥ (४७२) -

मूलार्थ-और अतिशय उदाररे ऐसे भोगके साधन भी बन्धके कारणका अभाव होनेसे उदारता सुखका साधन होता है क्योंकि वे शुभ कर्मके अनुबन्धसे उत्पन्न होते हैं। उससे कुत्सित कर्ममें प्रवृत्ति नहीं होती और उससे उसमें असक्तिका

अमान होता है। उससे वह प्रसंगोपाच मिलता है और उसके लिये प्रयत्न नहीं करना पड़ता ॥२९॥

विवेचन-प्रभूतानि-प्रचुर, उदारानि-बहुत उदार, -बहु-
सामे, तस्य- पूर्णोक्त जीवके, भोगसाधनानि-नगर, परिवार,
अथ पुर आदि 'उदारसुखसाधनान्येव' जो काममें आता है उससे
संबंध है। अपत्नोपनतत्वात्-जिना यत्नके बहुत तीव्र पुण्यके उद-
यसे यह अपने आप स्वीच कर आता है, वह बिना पुरुष प्रयत्नके
प्राप्त होना है। प्रामादिकत्वात्-प्रसंगवश जैसे रोती करनेमें पराळ
उत्पन्न होता है उसी तरह भोग साधन अपने आप आते हैं।
अभिप्यद्भावात्-भरत आदिकी तरह अतिगाढ आसक्तिसे रहित,
वह भी, कुरिस्ताप्रवृत्ते-अनीतिमार्ग छोड़कर नीतिमार्गमें प्रवृत्ति करते
हैं, शुमानुपनिधन्वात्-मोक्ष प्राप्तिके निमित्तरूप आर्यदेश, दृढ-
सहनन (शरीरकी बनायट) आदि कुशल व शुभ कार्यके अनुपन्यसे,
उदारसुखसाधनान्येव-उदार व अतिशय सुखके साधन-शरीर व
चित्तको आह्लाद देनेवाले पर इस लोक व परलोकमें तु न
उत्पन्न करनेवाले, उमका तात्त्विकहनु यह है-—बन्धहेतुत्वामावेन-
बन्ध हेतुका अभाव होनेसे, कुगतिमें पड़नेके निमित्तरूप जो अशुभ
कर्मप्रवृत्तिके लक्षणवाले बन्धका हेतु, प्रकांत भोग साधनेके अभावसे
—इसका तात्पर्य यह कि बहुत उदार भोग साधनोंकी बन्ध हेतुताके
अभावसे उदार सुखके साधन ही उस पुरुषको प्राप्त होते हैं। बन्ध
हेतुका अभाव प्रयत्न बिना मिलता है।

ऐसे धर्मिष्ठ पुरुषको अनेक सुखके साधन मिलते हैं ,

परिवार आदि भोग साधन भी उसे सुखके साधन होते हैं, दुःखके कारणभूत नहीं। वे शुभ कर्मके उदयसे प्रदत्त विना खींचकर जाते हैं। मोक्षका उद्यम करते हुए प्रसंगवश भोगके साधन ऐसे ही मिलते हैं जैसे गेहूँ की खेतीमें घास। राजा भरतकी तरह उसकी आसक्ति नहीं होती। पुण्यानुबन्धी पुण्यके उदयसे उसकी अशुभ मार्गमें प्रवृत्ति नहीं होती। इससे भोगके साधन उसे दुःखरूप न होकर सुखके कारणभूत ही होते हैं। दुर्गतिमें पड़नेके कारणरूप अशुभ कर्मप्रवृत्तिरूप कर्मवचका अभाव होनेसे भोगसार्धत सुख साधन होते हैं क्योंकि उसे पुण्यानुबन्धी पुण्यका उदय है।

अशुभपरिणाम एव हि प्रधानं बन्धकारणम्,
तदङ्गतया तु बान्धमिति ॥३०॥ (४७३)

मूलार्थ—अशुभ परिणाम ही बंधका मुख्य कारण है उससे ही बाण्ड (अत पुर आदि) कारण बंधके हेतु होते हैं ॥३०॥

विवेचन—प्रधान—मुख्य, बन्धकारण—नारकादि फलवाहे पापकर्मके बन्धनका निमित्त, तदङ्गतया तु—अशुभ परिणामके कारण ही, बाण्डम् अत पुर आदि बंध कारण है।

अशुभ परिणाम ही पाप बन्धका मुख्य कारण है। पापकर्मका बन्धन मनके अशुभ परिणामसे विचार या परिणतिसे होता है और नगर, अत पुर आदि बाण्ड भोगके साधन तो मात्र अशुभ परिणामके निमित्त मात्र बनते हैं अत वे भी बंध कारण गिने गये हैं पर अशुभ परिणाम ही बंधका कारण है।

तदभावे बाह्यादल्पबन्धभावादिति ॥३१॥ (४७४)

मूलार्थ-अशुभ परिणामका अभाव होने पर तो बाह्य अशुभ कार्य)से अल्प बन्ध होता है ॥३१॥

विवेचन-तदभावे-अशुभ परिणामके अभावसे, बाह्यात्-तीव्रहिंसा आदि बाह्य अशुभ कार्यसे, अल्पबन्धभावात्-तुच्छ बन्धकी उत्पत्ति होती है ।

यदि अशुभ परिणाम न हों और बाह्य कोई अशुभ कार्य जैसे तीव्रहिंसादि हो जाय तो उससे बहुत अल्प कर्मबन्ध होता है । भाव तो मुख्य है, कर्म गौण है ।

वचनप्रामाण्यादिति ॥३२॥ (४७५)

मूलार्थ-आगमके वचन प्रमाणसे ॥३२॥

विवेचन-वचनस्य आगमका, प्रामाण्यात्-प्रमाणभावसे ।

तीर्थंकर प्ररूपित आगमके प्रमाणसे कहते हैं कि अशुभ परिणाम ही बन्धका मुख्य कारण है । और अशुभ परिणाम बिना बाह्य अशुभ आचरणसे अल्प कर्मबन्ध होता है ।

बाह्योपमर्दोऽप्यसंजिपु तथाश्रुतेरिति ॥३३॥ (४७६)

मूलार्थ-बाह्य हिंसा होने पर भी असंजि जीवोंके लिये शास्त्रमें वैसा ही कहा है ॥३३॥

विवेचन-बाह्य-शरीर मासे की हुई हिंसा, केवल शरीरसे बहुत जीवोंकी हिंसा करने पर भी, असंजिपु-समूर्द्धिम ऐसे महा-

मत्स्यादि द्वारा, तथा—अल्पबंध, श्रुते—‘असंजी जीव प्रथम नरक तक जाता है’ ऐसे वचनोंसे सिद्धातमें ऐसा कहा है ।

केवल बाह्य हिंसा, शरीर मात्रसे की हुई असंख्य जीवोंकी हिंसा करने पर भी असंजी जीवोंको पापकर्मका बंध अरूप होता है । जैसे महामत्स्याणि जो असंजी है केवल पहली नरकमें ही जाते हैं । (असंजी—बिना मनवाले प्राणी) ।

शास्त्रमें कहा है कि—असंजा मत्स्य आदिका शरीर एक हजार योजना तकका होता है व स्वयम्भूरमण महासमुद्रमें निरंतर डोलते हैं—धूमते हैं । वे पूर्वकोटि वर्षों तक जीवित रहते हैं और अनेक प्राणियोंका सहार करते हैं सो भी पहली रत्नप्रमा पृथ्वी तक ही (नरकमें) उत्पन्न होते हैं । वह उत्पत्तिसे पद्मोपमके असंख्य भागके आयुष्यवाले और पहली नरकके चौथे प्रतरमें रहे हुए नारकी जीवोंके साथ जन्म प्राप्त करते हैं उससे आगे नहीं जाते । पर सदुल नामक मत्स्य बाहरसे हिंसा न कर सकने पर भी निमित्त बिना बहुत तीव्र रौद्र ध्यान करनेवाले होनेसे अतर्मुहूर्त आयुष्य पाल कर भी सातवीं नरकको प्राप्त होता है अहा तैत्तिरीय सागरोपमकी आयु प्राप्त करता है अतः परिणाम ही प्रधान बंधका कारण है ऐसा सिद्ध होता है । ऐसा होने पर भी दूसरी बात सिद्ध होती है—वह कहते हैं—

एव परिणाम एव शुभो मोक्षकारण-
मपीति ॥३४॥ (४७७)

मूलार्थ—ऐसे ही शुभ परिणाम मोक्षका कारण है ॥३४॥

विवेचन-एवं-जैसे अशुभ बचनमें वैसे ही परिणामसे, शुभा-सम्यग्दर्शन आदि, मोक्षकारणमपि-शुक्ति का हेतु भी ।

जैसे अशुभ परिणामसे पापवध होता है वैसे ही मनके शुभ परिणामसे तथा शुभ अध्यवसायसे मोक्षक्री भी प्राप्ति होती है । शुभ परिणामसे अशुभ कर्मवध रुक जाते हैं और पापवध होकर मोक्ष प्राप्ति होती है । शुभ परिणाम बिना केवल क्रियासे मोक्ष नहीं मिलता ।

तदभावे 'समग्रक्रियायोगेऽपि मोक्षा-
सिद्धेरिति ॥३५॥ (४७८)

मूलार्थ-शुभ परिणामके अभावमें संपूर्ण क्रियाका योग होने पर भी मोक्षसिद्धि नहीं होती ॥३५॥

विवेचन-तदभावे-शुभ परिणामके न होने पर, समग्रक्रिया-योगेऽपि-श्रमणोचित संपूर्ण क्रिया व बाध अनुष्ठान करने पर भी, मोक्षासिद्धि-निर्वाण प्राप्ति नहीं होती ।

मुनिपनके उचित सब बाध अनुष्ठान साधु करे और चारित्रिके सब बाध आचारका पालन करे सो भी आचार व अनुष्ठानमें शुभ भाव हो तो मोक्ष नहीं मिल सकता । अतः सिद्ध होता है कि-शुभ परिणाम ही मोक्षका मुख्य कारण है । बाध क्रियाओंसे ऊँची स्थिति मिलती है पर शुभ परिणाम बिना मोक्ष नहीं मिलता ।

सर्वजीवानामेवानन्तशो ग्रैवेयकोपपात-
अवणादिति ॥३६॥ (४७९)

मूलार्थ सब जीवोंको भी अनन्त बार प्रवेयकमें उत्पत्ति हुई है—ऐसा सुनते हैं ॥३६॥

विवेचन-सर्वजीवानामेव व्यवहार राशिमें रहे हुए सब जीवोंकी, अनन्तशः—अनन्त बार, प्रवेयकेषु—प्रवेयक विधानमें, उत्पत्ति—उत्पत्ति, श्रवणात्—शास्त्रमें सुनते हैं ।

शुभ परिणाम बिना बाह्य आचारसे सब जीव अनन्तबार प्रवेयक तक देयस्थिति प्राप्त करनेमें समर्थ हुए हैं पर शुभ परिणाम बिना मोक्ष नहीं मिलता ।

समग्रक्रियाऽभावे तदनवाप्तेरिति ॥३७॥ (४८०)

मूलार्थ—समस्त क्रियाके अभावमें नवमें प्रवेयककी प्राप्ति नहीं होता ॥३७॥

विवेचन समग्रक्रियाऽभावे श्रमणके उचित पूर्ण अनुष्ठानके न होने पर, तदनवाप्तेः नवमें प्रवेयकमें उत्पत्ति नहीं होती ।

परिपूर्ण साधुके आचार पालन बिना नवमें प्रवेयककी प्राप्ति नहीं होती । अतः शुभ परिणाम बिना मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । कहते हैं कि—

“आणो हेणाणता, मुक्ता गेवेज्जगेसु य सरीरा ।

न य सत्थाऽसपुण्णापसाहुकिरिया उषवाउत्ति ॥२१॥

—सामान्यतः सब जीवोंने प्रवेयकमें अनन्त शरीर पाये हैं या अनन्त बार उत्पन्न हुए हैं और हम प्रवेयकमें असंपूर्ण क्रियासे उत्पत्ति होती । अतः संपूर्ण साधु क्रिया होने पर भी सम्यग्दर्शन आदि

शुभ परिणाम न हो तो जीवको मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती अत मोक्षका प्रधान कारण शुभ परिणाम ही है।

अब उपसंहार करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

इत्यप्रमादसुखबुद्ध्या तत्काष्ठासिद्धौ

निर्वाणावाप्तिरितीति ॥३८॥ (४८१)

मूलार्थ—इस प्रकार अप्रमादसुखकी बुद्धिसे चारित्र्य धर्मकी बड़ी सिद्धि होने पर मोक्ष प्राप्ति होती है ॥३८॥

विवेचन—इति—इस प्रकार उक्त गतिसे, अप्रमादसुखबुद्ध्या—अप्रमत्तता लक्षणकी बुद्धि होनेसे, प्रमादके मिटनेसे, अप्रमादकी बुद्धि होनेसे—तत्काष्ठासिद्धौ—चारित्र्य धर्मकी उत्कृष्ट सिद्धि होने पर शैलेशी अवस्थाकी प्राप्ति होनेसे, निर्वाणस्य—सब क्लेशके क्लेश मान, भी न रहनेसे जीवका असली स्वरूपका मिलना ही निर्वाण है, अवाप्ति मिलना।

मोक्ष प्राप्तिके लिये साधु अप्रमादी होव। शुभ विचार-निरंतर बड़े पर अशुभ विचार उभमें न घुस सके और चारित्र्यपालनकी उत्तम हद तक बड़े तभी उसे निर्वाण मिल सकता है। यही आत्मस्वरूपको पा करके मोक्ष पाता है।

यत् किञ्चन शुभं लोके, स्थान तत् सर्वमेव हि।

अनुबन्धगुणोपेत, धर्मादाप्नोति मानवः ॥४०॥

मूलार्थ—इस लोकमें जो कोई शुभ स्थान कहलाते हैं वे सब उत्तरोत्तर शुभ गुण सहित मनुष्य धर्मद्वारा प्राप्त करता है ॥

विवेचन—यत् किञ्चन—सब कुछ, शुभ—सुंदर, लोके—तीनों

जगतमें, स्थान—इन्द्र आदिकी अवस्था आदि शुभ स्थान, अनुबन्ध-
गुणोपेतं—असली स्वर्णके घड़ेकी तरह उत्तरोत्तर शुभानुबन्ध सहित
शुभ स्थान, धर्मात्—धर्मसे, आप्नोति—प्राप्त करता है, मानवाः—
मनुष्य, मनुष्य ही परिपूर्ण धर्मसाधन प्राप्त कर सकता है ।

इस लोकमें जो उत्तमोत्तम स्थान हैं जैसे इन्द्र आदिका, वे सब
धर्मसे ही मनुष्यको मिलते हैं । उसमें भी उत्तरोत्तर गुणोंकी वृद्धि होती
है । भावार्थ यह है कि अच्छी तरह सेवन करनेसे धर्मसे मनुष्य
पुण्यानुबन्धी पुण्य उपार्जन करता है और उससे शुभ मार्गमें उत्तरो
त्तर बढ़ता जाता है ।

तथा—

धर्मश्चिन्तामणिः श्रेष्ठो, धर्मः कल्याणमुत्तमम् ।

एतत् एकान्ततो धर्मो, धर्म एवामृतं परम् ॥४१॥

मूलार्थ—और धर्म श्रेष्ठ चिन्तामणि रत्नके समान है, धर्म
उत्तम कल्याणकारी है, धर्म एकान्त हितकारी है और धर्म ही
परम अमृत है ॥४१॥

विवेचन—यहां बारबार धर्म शब्दको कहा है उसका कारण
कि धर्म अत्यंत आदरणीय है यह बतानेके लिये ही । अतः धर्मको
आदर करे ।

तथा—

चतुर्दशमहारत्नसद्भोगाल्लुब्धनुत्तमम् ।

चक्रवर्त्तिपद प्रोक्त, धर्महेलाचिजृम्भितम् ॥४२॥

मूलार्थ-चौदह महारत्नोंके भोगसे मनुष्योंमें उत्तमोत्तम गिना जानेवाला चक्रवर्तीका पद भी धर्मकी लीलाका विलास मात्र है ॥४२॥

विवेचन-चौदह महारत्नोंके नाम-१ सेनापति, २ गृहपति, ३ पुरोहित, ४ हाथी, ५ घोड़ा, ६ वर्दिके (मिस्त्री), ७ स्त्री, ८ चक्र, ९ छत्र, १० चर्म (चामर), ११ मणि, १२ काकिली, १३ खट्वा, १४ दह-ये चौदह महारत्न हैं ॥ सबभोगात्-सुंदर उभोग, नृपु-मनुष्योंमें, अनुत्तमम्-सबमें प्रधान, मुख्य, अनुपम, चक्रवर्तिपदम् चक्रवर्ती पदवी, प्रोक्तम्-सिद्धांतमें कहा हुआ, प्रतिपादित किया हुआ, धर्महेलाविनृम्भितम्-धर्मकी लीलाके विलास समान ।

इन चौदह महारत्नोंका सुख चक्रवर्ती भोगता है । उसका सुख अनुपम गिना जाता है । ऐसा सुख भी धर्मके कारण लीला मात्र है, सहजमें ही प्राप्त होता है । अतः धर्मकी आराधना ही सार है ।

मुनिचन्द्रसरि विरचित धर्मचिन्दुकी

टीकाका धर्मफलविधि नामक

सातवां अध्याय समाप्त ।

आठवां अध्याय ।

अब आठवां अध्याय प्रारंभ करते हैं, उसका यह पहला सूत्र है—
 किं चेह षडुनोक्तेन तीर्थकृत्त्वं जगद्धितम् ।
 परिशुद्धादवाप्नोति, धर्माभ्यासाच्चरोत्तमः ॥४३॥

मूलार्थ—अधिक फहनेसे क्या लाभ ? उत्तम पुरुष अति-
 शुद्ध धर्मके अभ्याससे जगतके लिये हितकारी तीर्थकर पदको
 प्राप्त करता है ॥४३॥

विवेचन—किं च— क्या अर्थ ? इह— धर्मफलके बारेमें, षडु-
 नोक्तेन— बहुत फहनेसे, तीर्थकृत्त्वं— तीर्थकर पद, जगद्धितं—
 जगतके जन्तुओंके हितको करनेवाला, परिशुद्धात्— अतिनिर्मल व
 शुद्ध, अवाप्नोति— धर्माभ्याससे प्राप्त करता है, नरोत्तमः— स्वभावसे
 ही अत्य सामान्य पुरुषोंमें मुख्य ।

धर्मके फलका बहुत वर्णन करनेसे क्या लाभ ? मनुष्य जगत्के
 लिये हितकारी तीर्थकर पद भी धर्मसे प्राप्त कर सकता है तो इद्रा-
 दिकी प्रीतिमिलना तो मामूली बात है । यह फल उत्तमोत्तम
 पुरुष ही प्राप्त कर सकता है । तीर्थकर पद प्राप्त कर सकनेवालेके
 सामान्य गुण इस प्रकार है —

वे परहितको ही उत्कृष्ट धर्म समझते हैं। अपने स्वार्थको गौण (या हलका) स्थान देते हैं। उचित क्रियामें प्रवृत्ति करते हैं। सर्वदा अदीन भाव बताते हैं। उनका प्रत्येक कार्यका प्रारंभ सफलतापूर्वक ही होता है या प्रत्येक आरंभ किये हुए कार्यमें सफलता ही मिलती है। पश्चात्ताप नहीं करते या पश्चात्ताप करनेका कोई अवसर ही नहीं आता। कृतज्ञताके स्वामी, विक्षोभ रहित चित्तवाले, देवगुरुका बहुमान करनेवाला तथा गभीर आशयवाले होते हैं ये सामान्य-गुण हैं।

यदि तीर्थकरपद धर्मसे प्राप्त होता है तो वह धर्मका उत्कृष्ट फल है—ऐसा कैसे कहा ? कहत हैं—

नातः पर जगत्यस्मिन्, विद्यते स्थानमुत्तमम् ।

तीर्थकृतस्य यथा सम्यक्, स्व-परार्थप्रसाधकम् ॥४४॥

मूलार्थ—स्व और परके कल्याणको करनेवाला जितना उत्तम यह तीर्थकर पद है वैसा उत्तम स्थान इस जगत्में दूसरा एक भी नहीं है ॥४४॥

विवेचन—न अतः— तीर्थकर पदसे—नहीं, परन्तु—कोई दूसरा, जगत्यस्मिन्—इस चराचर स्वभावके जगत्में मिलना, विद्यते—होना, स्थानं—पद, उत्तमं—उत्कृष्ट, सम्यक्— ठीक प्रकारसे, स्वपरार्थ-साधकं— धर्म तथा दूसरेके हितको करनेवाला ।

तीर्थकर पद ही ऐसा है जिसमें अपना तथा दूसरेका उत्तमोत्तम रूपसे साधा है। इस सारे जगत्में अन्य

वस्तु स्थान या पद नहीं जिसमें इससे अधिक स्व-परका हित साधन हो सके। तीर्थंकरका अर्थ ही जगदुद्धारक होता है। ससार समुद्र तैरना ही तीर्थ है, तीर्थको करे वही तीर्थंकर। तीर्थंकर नामधर्म ही विश्वका उपकार करनेवाला है, जैसे विश्वोपकारकी मूलतीर्थकृत्पामनिर्मिति।

पञ्चस्यपि महाकल्याणेषु त्रैलोक्यशङ्करम् ।

तथैव स्वार्थसंसिद्धया, परं निर्याणकारणम् ॥४५॥

मूलार्थ-तीर्थंकरपद पांचों महाकल्याणकोंके अवसर पर तीनों लोकोंका कल्याण करनेवाला है और स्वार्थसाधनमें मोक्ष प्राप्ति ही उत्कृष्ट कारण है ॥४५॥

विवेचन-पञ्चस्यपि- पांचों समयों पर, महाकल्याणेषु- तीर्थंकरके महाकल्याणकोंके अवसर पर, जैसे-गर्माधान (या, ध्वन) जन्म, दीक्षा आदि। केवलज्ञान प्राप्ति व निवाण चौथे व पांचवें कल्याणक हैं। त्रैलोक्यशङ्करम्- तीनों लोकोंको सुख करनेवाले, तथैव- तीनों लोकोंको सुख देने पूर्वक, स्वार्थसंसिद्धया- धार्मिक सम्यग्दर्शन, ज्ञान व चारित्रिकी सिद्धिसे, पर-गुण्य, निर्याणकारण- मुक्तिका हेतु है।

प्रत्येक तीर्थंकरके पांच कल्याणक (उत्प्रेरक) होते हैं। इन पांचों कल्याणकोंके समय तीनों लोकोंमें सब, जगत्के जीव मातृको आनन्द होता है। अतः यह परोपकार करनेवाला तीर्थंकरपद है। और धार्मिक सम्यग्दर्शन, ज्ञान व चारित्रिके लाभसे मोक्षकी प्राप्ति होती है जो स्वयं या आत्माका उत्कृष्ट अर्थसाधन है। इस प्रकार तीर्थंकर स्वार्थ व परार्थ साधक है।

इत्युक्तप्रायं धर्मफलम्, इदानीं तच्छेषमेव
उदग्रमनुवर्णयिष्याम इति ॥१॥ (४८२)

मूलार्थ-इस प्रकार प्रायः धर्मफल कहा है अब बाकी
रहा हुआ (धर्मफल) उत्कृष्ट फलका वर्णन करते हैं ॥१॥

विवेचन-धर्मका फल पिछले अध्यायमें वर्णन किया है।
उसका जो बचा हुआ है और जो धर्मका उत्कृष्ट फल है उसका
अब छात्रकार वर्णन करते हैं—

तच्च सुखपरम्परया प्रकृष्टभावशुद्धेः सामान्यं
चरमजन्म तथा तीर्थरूपं चेति ॥२॥ (४८३)

मूलार्थ-सुखकी परंपरासे उत्कृष्ट भावकी शुद्धि होनेसे
सामान्यतः आखिरी जन्म और तीर्थरूपद्वये धर्मके उत्कृष्ट
फल हैं ॥२॥

-विवेचन-परम्परया- उत्कृष्ट भावशुद्धि होने तक उत्तरोत्तर
क्रमशः बढ़ते हुए मुखसे, सामान्य- जो तीर्थकर और दूसरे मोक्ष-
गामी जीवोंके लिये जो तीर्थकर नहीं है- समान है, चरमजन्म-
अंतिम बारका जन्म, जिसके बाद देहधारण करना न पड़े, तीर्थ-
रूपं- तीर्थकर ।

धर्मका सामान्य फल पूर्ववर्णित देव तथा मनुष्योंके सुख हैं।
उत्कृष्ट फल तो उत्तरोत्तर सुखवृद्धि तथा भावकी क्रमशः उत्तमता
प्रगट होना है इससे अतः उत्कृष्ट फल चरम देह है जिससे सीधे
मुक्तिमें जाते हैं जन्म-मरणके कष्टसे तथा देह

करनेसे छूटकारा हो जाता है। पर तौर्यकरका उच्छृष्ट फल कुलकी ही होता है। यद्यपि चर्मदेह तो सब केगली होनगले मन्त्र जवोंको मिलती है।

तत्राक्लिष्टमनुत्तर विषयसौरय हीनभावविगमः,
उदग्रतरा संपत्, प्रभूतोपकारकरणं, आशय-
विशुद्धिः, धर्मप्रधानता, अवन्ध्यक्रिया-
त्वमिति ॥३॥ (४८४)

मूलार्थ-उस चर्म देहमें क्लेशरहित अनुपम विषय सुख मिलता है। हीन भावका नाश होता है। अत्यंत गहान संपत्ति प्राप्त होती है। बहुत उपकार किया जाता है, अतः कारणकी शुद्धि या आशय-शुद्धि होती है। धर्म ही प्रधान विषय होता है। तथा सब क्रियायें सफल होती हैं ॥३॥

निषेचन-अक्लिष्ट-मुदर परिणामवाले, क्लेशरहित, अनुत्तम-अन्य भोगोंमें मुख्य सुख, विषयसौरय-शब्द आदि विषयोंका सुख, हीनभावनिगम-जाति, कुल, वैभव, उन्न, अवस्था आदि सबकी कमी या न्यूनतारूप जो हीनता होती है वह सब इसमें नहीं होती। अर्थात् इन सबकी या किसी एककी हीनता रहित, सब बातें अच्छी हीन नहीं), उदग्रतरा संपत्-पूर्वमवोसे आयत उन्न संपत्ति, जैसे-द्विपद, चतुष्पद आदि संपत्तिकी प्राप्ति है। प्रभूतोप-कारकरण-अपना व परायेका अतिशय मला व काम करनेका मौका मिलना, इससे ही, आशयविशुद्धि-चित्तकी निर्मलता, निर्मल भाव,

धर्मप्रधानता—धर्म ही सारे हैं, अवन्ध्यक्रिया—बहुत निपुण विवेक-
द्वारा प्राप्त सब वस्तुओंका यथार्थ तत्त्व जाननेसे क्रियाशी-धर्म
आदिके आराधनरूप क्रियाका हमेशा सफल होना, निष्फल न जाना ।

उपरोक्त सात बातें चरम जन्ममें प्राणीको मिलती हैं । इस
स्थान पर चरम देहवाले, जिसे उस भवमें 'केवल' व मुक्तिकी प्राप्ति
होती है, उसको मिलनेवाली वस्तुएँ तथा उसकी आंतरिक व बाह्य
स्थितिका वर्णन किया है । क्लेशरहित विषयमुखकी प्राप्ति होती है ।
वह प्रायेक प्रकारसे अच्छा, पूर्ण व हीनकारहित होता है अर्थात्
जाति, कुल, वैभव, अवस्था आदि सब उत्तम होते हैं । वह तन,
मन व धनसे सबका उपकार करता है । उसका स्वभाव परोपकार-
मय हो जाता है । उसमें स्व परका भेद नहीं होता । 'उदारचरितानां
तु वसुधैव कुटुम्बकम्' ।

ममत्व भावनारहित प्रेममय स्वभाव निर्मल चित्तगल होता
है । धर्मभावना ही उसमें मुख्य होती है तथा उसकी सब क्रियाएँ
सफल होती हैं । चरमदेही ये प्राप्त करता है ।

तथा-यिशुद्ध्यमानाप्रतिपातिचरणायासिः,
तत्सात्म्यभावः, भव्यप्रमोदहेतुता,
ध्यानसुखयोगः, अतिशयर्द्धिप्राप्ति-
रिति ॥४॥ (४८५)

मूलार्थ—शुद्ध तथा नाश न होनेवाले चारित्र्यकी प्राप्ति
होती है । चारित्र्यके साथ आत्माकी एकता होती है । वह

मन्य जनोंके लिये हर्षका कारण होता है। ध्यानके सुखकी प्राप्ति होती है और अतिशय क्रद्धिकी प्राप्ति होती है ॥४॥

विशुद्धमानस्य-हीनता व क्रेशसे रहित तथा मित्र भव केवल शुद्ध, अप्रतिपातिन-जिसका कभी भी नाश न हो, चरणा चाप्ति-चारित्रकी प्राप्ति, सरसात्म्यभावः-ऐसे चारित्रके कारण ही उसके साथ आत्माकी एकता हो जाती है और ऐसा सुंदरभाव उत्पन्न होता है, चारित्रके साथ आत्मा मिलकर एकरस हो जाता है, (भाव परिणति), मध्यप्रमोदहेतुता-मन्य जनोंको सतोष व हर्ष पैदा करनेवाला, ध्यानसुखयोगः-ध्यान सुखका, अन्य संय सुखोंसे अतिशय ज्यादा सुखवाला, चित्तका निरोध करनेवाला योग, अति श्रद्धाप्रामाण्यरिति-अतिशय श्रद्धा, जैसे-आमर्षमौषधि आदि छिपि ओंकी प्राप्ति होना, (उपर्युक्त सूचकी ७ बातोंमें ये -५, मिलानेसे १२ हुए)

इस चरम देहमें (अंतिम भवमें) अतिचार रहित, भावमूनता बिना यथाव्याप्त चारित्रका पालन करता है। वह चारित्रसे कभी नहीं डिगता। चारित्रके साथ उसकी एकता हो जाती है। उसके उचित विचार कार्यरूपमें आते हैं।

उसके (धर्मिष्ठ जीवके अंतिम भवमें-चरम देहवालेके) आचार विचारसे मुमुक्षु व मन्य जीवोंको बहुत लाभ होता है तथा आनंद व सतोष भी। साथ ही ध्यानसे उत्पन्न होनेवाला अचिन्त्य सुख मिलता है। चित्तवृत्ति स्थिर होती है। चित्तके निरोधसे आत्मज्योति

दकर ज्ञानकी वृद्धि होती है। यह ध्यानयोगका उत्तम सुख अवर्णनीय है। उस भयमें योग बलसे, आत्मबलसे उसे कई लक्षियोंकी प्राप्ति होती है।

अपूर्वकरणं, क्षपकश्रेणिः, मोहसागरोत्तारः,

केवलाभिप्यक्तिः, परमसुखलाभ इति

॥५॥ (४८६)

मूलार्थ-उपरोक्त गुणोंकी प्राप्तिके बाद समय आने पर अपूर्वकरण (आठवां गुणस्थान) पाता है। क्षपकश्रेणि चढ़ता है, मोहरूपी सागरको तैरता है, केवलज्ञानी होता है और मोक्ष प्राप्त करता है ॥५॥

विवेचन-अपूर्वकरण- मोक्ष प्राप्तिके लिये आत्मा घीरे घीरे चढ़ता है। उसके लिये कुल चौदह गुणस्थानक बड़े गये हैं। एक पर्वत शिखर जिसके ऊपर मोक्ष है तथा नीचे मिथ्यात्व है, उस पर चढ़नेके लिये चौदह विश्राम स्थान हैं। ये चौदह गुणके स्थानक हैं इसमें आठवां अपूर्वकरण कहलाता है। पहले किसी गुणस्थानकमें प्राप्त न होनेवाली पाच बातें यहाँ मिलती हैं-स्थितिपात, रसपात, गुणश्रेणि, गुणसक्रम तथा अपूर्व स्थितिपथ-इस गुणस्थानक पर आनेसे सातु कर्मोंका क्षय जल्दी जल्दी करने लगता है। इस क्रमशः क्षयको क्षपकश्रेणि कहते हैं। क्षपकश्रेणि- घातीकर्म व प्रकृतिको क्षय करनेवाला यान क्षपककी श्रेणि, याने, मोहनीय आदि कर्मोंको क्षय करनेकी क्रमशः प्रवृत्ति होना। क्षपक श्रेणिका क्रम इस प्रकार है-

इस चरमदहमें, अंतिम भ्रममें जीवके सम्यग्दर्शन आदि गुण पूर्ण परिपक्व होते हैं। वह अविरत, देशविरत, प्रमत्तसयत्, व अप्रमत्त संयत्त नामक चार गुणस्थानकमेंसे किसीमें भी स्थित होकर अपने मनको अतिशय वृद्धि पाते हुए तीव्र शुभ ध्यानके आधीन काता है तथा क्षयकथेणि पर चढ़नेकी इच्छा करता है। वह अपूर्णकरण गुणस्थानकको पाकर पहले चारों अनंतानुषधी क्रोध, मान, माया, लोभ नामक कषायोंका एक साथ क्षय करने लगता है। अनंतानुषधी कषायोंका बल हीन हो जाने पर तथा कुछ बाकी रहनेके सम मिथ्यात्वका क्षय करने लगता है। तब बचे हुए कषायोंका तब मिथ्यात्वका क्षय करता है। उनके क्षय होने पर क्रमशः सम्यक् (मिश्रपुज) और सम्यक्त्व (शुद्धपुज)का क्षय करता है। पहा मिश्रपुज, बादमें शुद्धपुजको स्वपाता है। उसके बाद जिसने आहु घंघ नहीं किया वह जीव सकल मोहको नाश करनेमें समर्थ अनि वृत्तिकरण नामक नवमे गुणस्थानक पर चढ़ता है। उस पर रहा हुआ जीव अपने वित्तको प्रतिक्षण शुद्ध करता हुआ इस गुणस्थानकके कृतने ही सत्यात भागके जाने पर अप्रत्याख्यानारणीय और प्रत्याख्यानारणीय नामक क्रोधादिक आठ कषायोंका क्षय करना आरंभ करता है। उनका क्षय करते हुए शुभ अध्येवसाय द्वारा निम्न सोहल प्रकृतियोंका नाश करता है—

१ निद्रानिद्रा, २ प्रचलाप्रचला, ३ क्षीणदि निद्रा (Somnambulism), ४ नरक गति, ५ नरकानुपूर्वी, ६ तिर्यग् गति, ७ तिर्यगानुपूर्वी, ८ एकेन्द्रिय, ९ वेदन्द्रिय, १० तेजन्द्रिय, ११ चौरिन्द्रिय

जाति नामकर्म, १२ आतप नामकर्म, १३ उद्योत नामकर्म, १४ साधारण नामकर्म, १५ स्थावर नामकर्म और १६ सूक्ष्म नामकर्म।-

- इन सोलह प्रकृतियोंको नाश करके उपरोक्त आठ कषायोंका संपूर्ण क्षय करता है। तब यदि वह जीव पुरुषवेदी हो तो कमश-नपुसकवेद, स्त्रीवेद और हास्य, रति, अगति, भीति, जुगुप्सा और शोक-इन उक्त नाश करता है। और तब पुरुषवेदका क्षय करता है। यदि वह जीव स्त्री हो तो पहले नपुसकवेद, फिर पुरुषवेद तथा, अंतमें नपुमकवेदका क्षय करता है। उसके बाद कमश क्रोध, मान, माया-तीनों सन्वयन कषायोंका क्षय करके बादर लोभका भी क्षय इसी गुणस्थानकर्म करता है। फिर सूक्ष्म सपराय नामक गुणस्थानक पाकर सूक्ष्म लोभको स्वपाता है। इस प्रकार कषायोंका सर्वथा नाश करके सकल मोह विकारोंसे निवृत्त होकर क्षीणमोह नामक गुणस्थानकको प्राप्त करता है। यहा समुद्र तैर कर बाहर नीकले हुए या रणक्षेत्रमें जीत कर आये हुए पुरुषकी तरह मोह निग्रहमें निश्चय अध्ववसायके कारण हुआ होनेसे उस बारहवें गुणस्थानकमें अतर्मुहर्त विश्राम लेकर, उस गुणस्थानकके अंतिम समयसे, पहलेवाले समयमें निद्रा व प्रचण नामक दो प्रकृतियोंको स्वपाता है और अंतिम समयमें ज्ञानावरणकी पांच तथा अंतरायकी पांच और दर्शनावरणकी बची हुई चार, कुल चौदह प्रकृतियोंका क्षय करता है। उपरोक्त बात उस जीवके लिये है जिसने आयुष्य नहीं बांधा। जिसने आयुष्य बांध लिया है वह चार अनतानुबधी और तीन दर्शन-मोहनीय-ऐसी सात प्रकृतियोंका क्षय करके विश्राम लेता है और

जैसा आयुर्वेद किया हो उसे भोग कर मर्वांतरमें क्षपकमेणि प्रारंभ करता है।

यहां अपूर्वकरणके बाद क्षपकमेणिकी बात कही है वह सैद्धांतिक पक्षकी अपेक्षासे कही है। इसके अनुसार अपूर्वकरण गुणस्थानमें रह कर दर्शन मोहनीयके सप्तवक्का क्षय करता है। कर्मप्रबंधके अभिप्रायसे ऐसा नहीं है। उसके अभिप्रायसे अनिरत सम्यग्दृष्टि, विरत सम्यग्दृष्टि, प्रमर्त्तसयत और अप्रमत्त गुणस्थानक आदि चार गुणस्थानकोमेंसे किसीमें रहा हुआ भी जीव क्षपकमेणिको प्रारंभ कर सकता है।

उसके बाद मोहसागरोत्तरा-मिश्यान्व मोह आदिके सागरको जो त्वयभूगमन सागरसे भी अधिक वेगवाला है वह पार ऊतरता है- दूसरे पार जाता है। उसक बाद केरलाभिष्यक्तिः-केवलज्ञान केवलदर्शनकी जो जीवका गुण है-प्राप्ति होती है, जिसमें ज्ञानावरणीय आदि भातीकर्मके नष्ट हो जानेसे यह प्रगट होता है, और सब परमसुखलाभः- सर्वसुखकी प्राप्ति करता है अर्थात् सर्वसुख देवताओंके सुखसे भी अधिक मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है। उसके बाद किसी अन्य प्रकारके आनन्दकी इच्छा नहीं रहती। उसे परम आनन्द मिलता है।

“यद्य कामसुख लोके, यद्य दिव्य महासुखम् ।

वीतरागसुखस्येदं, अनन्ताशे न विद्यते ॥२१४॥”

—इस लोकमें जितना भी कामसुख है और देवताओं संबंधी जो भी महासुख है वह सब मिलकर भी वीतरागके सुखके अनंतत्वे

हिस्सेके समान भी नहीं है ।

इस चरमदेहवाले पुरुषको जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनका उपरोक्त तीन सूत्रोंमें विवेचन किया गया है—३ (४८४) से ५ (४८६) में, अक्लिष्टमनुत्तर विषयसौख्य—से लेकर परमसुख-लामः—तककी १७ वस्तुएं चरमदेहीको मिलती हैं और इस सूत्रकी पाँचों वस्तुएं अर्प्यकरण गुणस्थानक मिलनेसे लेकर प्रारंभ होती हैं और मोक्षसुखकी प्राप्ति अंतमें उसे मिलनी है । बड़ा बड़ा जीव शाश्वत (सदा स्थिर रहनेवाला) आनंद पाता है ।

सदारोग्याप्तेरिति ॥६॥ (४८७)

— मूलार्थ—निरंतर आरोग्य रहता है ॥६॥

विवेचन—मोक्ष मिलनेके साथ मोक्षमें परम आनंद मिलता है उसका कारण बताते हुए कहते हैं कि बड़ा हमेशा संतत आरोग्य अवस्था, भाव आरोग्य अवस्था ही रहती है ।

भावसन्निपातक्षयादिति ॥७॥ (४८८)

— मूलार्थ—भाव सन्निपातका क्षय हो जानेसे ॥७॥

विवेचन—भाव आरोग्यके मिलनेका कारण यह है कि भाव सन्निपात नामक रोग विशेष, हृदयके रोग तथा मनके विकार आदि सबका नाश हो जाता है । मनेके दुर्बल विकार तथा वासनाएं भाव-रोग हैं उसके नाशसे आत्माकी स्वामाविक स्थिति प्रगट होती है, केवलज्ञान प्राप्ति होती है । भावसन्निपातका रूप बताते हैं—

रागद्वेषमोहादिदोषाः, तथा, तथाऽऽत्म-
दूषणादिति ॥८॥ (४८९)

मूलार्थ-उस उस प्रकारसे आत्माको दूषित करनेसे राग,
द्वेष व मोह तीनों दोष हैं ॥८॥

विवेचन-दोषः-भासनिपातरूप त्रिदोष, तथा तथा-उस
उस प्रकारसे आसक्ति आदिसे (द्वेष व मोह पैदा करा कर) ।

जैसे शरीरके रोगमें घात, पित्त व कफका त्रिदोष होता है
वैसे ही आत्माके रोगके लिये राग, द्वेष व मोहका त्रिदोष है- जो
आत्माको आसक्ति आदि दोषोंद्वारा दूषित करते हैं, जीवमें विकार
पैदा करते हैं । यह भावरोग आत्माको निर्बल बनाता है । रागा-
दिके बारेमें 'तत्त्व (स्वरूप), भेद व पर्याय' से व्याख्या करके
बताते हैं—

अविषयेऽभिप्यङ्गकरणाद् राग इति ॥९॥ (४९०)

मूलार्थ-अयोग्य विषयोंमें आसक्ति ही राग है ॥९॥

विवेचन-अविषये-स्वभावसे ही नाशवान स्त्री आदि, जिन पर
बुद्धिमानोंको आसक्ति न करनी चाहिये, अभिप्यङ्गकरणाद्-मनकी
आसक्ति करना ।

आत्माको छोड़ कर सब वस्तुएं क्षणभंगुर हैं । स्त्री आदि तथा
अन्य जड वस्तुओं पर जो स्वभावसे ही नाशवान है आसक्ति रखना
राग है । अतः सब परसे राग-आसक्ति भाव हटाना । चाहिये केवल
आत्मा अविनाशी है अतः सब नाशवान है अतः उन परसे रागको
हटावे और आत्मातत्त्वका चिंतन करे ।

तत्रैवाग्निज्वालाकल्पमात्सर्यापादनाद्

द्वेष इति ॥१०॥ (४९१)

मूलार्थ-उसी नाशवान पदार्थ पर आसक्तिके कारण
अग्निज्वाला समान मत्सर करना द्वेष है ॥१०॥

विवेचन-तत्रैव-ही आदि पदार्थमें आसक्ति होनेसे अग्निकी
ज्वाला समान जो सम्यक्त्व आदि सब गुणोंको जला देता है ऐसा
मत्सर-दूसरेकी संपत्तिमें असहिष्णुता-सहन न करना, आपादनात्-
होनेसे ।

जब किसी वस्तु पर आसक्ति हो और उसे प्राप्त करनेमें कोई
बाधा आवे तब उसे सहन न करना, और उस पर क्रोध करना ही द्वेष
है । यह द्वेष प्रमोद भाव तथा सम्यग्दर्शन आदि शुभ गुणोंका नाश
करता है अतः अप्रियमान है । द्वेष मन व आत्माकी निर्मल वृत्तिके
नाश करता है । दूसरोंके प्रति असहिष्णु बनना व क्रोध ही द्वेष है ।
द्वेष आत्माकी वृत्तिको रोकता है अतः उसे छोड़ना चाहिये ।

हेयेतरभावाधिगमप्रतिबन्धविधायकान्मेह

इति ॥११॥ (४९२)

मूलार्थ-हेय व उपादेय भावके ध्यानसे उत्पन्न होने
नामक दोष है ॥११॥

विवेचन-हेयानां-निश्चय न करने वाले वस्तुओं
इतरेषां-उपादेय या प्राप्त करने योग्य वस्तुओं
इन भावोंका-या नयने लगे रहने से उत्पन्न होता है, तब माया,

चदन आदि उपादेय पदार्थोंके भावका ज्ञान या विवेक, प्रतिबन्ध-विधानात्-रोकना, इस विवेक या ज्ञानके उत्पन्न होनेमें बिधिरूप मोह दोष है।

मोह एक उन्माद है। वह अज्ञान नामक रोग है। 'त्याग्य और प्राद्य वस्तुएँ तथा भावोंके योग्य ज्ञान व विवेकको रोकनेवाला यह अज्ञान है। इस मोहसे, इस अज्ञानसे अप्राद्य या त्याग्य वस्तुओंको प्राप्त करनेकी लालसा व्यक्तिमें होती है तथा वह प्राद्य वस्तुओंको ग्रहण करनेकी ओर नहीं बढ़ता। यह मोह नामक दोषके ही कारण है। मोहसे ही असत् मार्गमें प्रवृत्ति होती है। मोहसे बुद्धि निस्तेज होती है। विवेक बुद्धिसे ही, यथार्थ ज्ञानसे ही मोहका बल कम किया जा सकता है। राग द्वेष व मोहके भाव सनिपातको बताते हुए कहते हैं—

सत्स्वेतेषु न यथावस्थितं सुखं,
स्वधातुवैषम्यादिति ॥१२॥ (२९३)

मूलार्थ-इस त्रिदोषके होनेसे मूल प्रकृतिकी विषमतासे यथार्थ सुख नहीं मिल सकता ॥१२॥

निवेचन-सत्स्वेतेषु-राग आदि त्रिदोषके होनेसे, न-नहीं होता, यथावस्थित-जीवका पारमार्थिक या यथार्थ सत्य सुख, स्वधातु-वैषम्यात्-जीव स्वरूपको धारण करनेवाली धातु, धातु-आत्माके सम्यग्दर्शन आदि गुण, उनकी विषमता अर्थात् जीवका सत्य स्वरूप नहीं दीखता पर अन्यथा रूप दीखता है।

रागादि त्रिदोषके उपस्थित रहनेसे आमाका सत्य या यथार्थ सुख नहीं दीखता । इसका कारण यह है कि त्रिदोषसे आमाका सत्य स्वरूप प्रगट होनेके बदले अन्यथारूप दीखता है । जैसे वात, पित्त व कफके त्रिदोषके कारण जब घरीरको सनिपात होता है तब छगिरक्षी सातों धातुएँ रस आदि अपना कार्य छोड़ देती हैं और जो यथार्थ कामभोग, मन समाधि आदिका कोई सुख नहीं मिश्रता, उसी प्रकार राग, द्वेष व मोहके त्रिदोषसे भावसनिपात होता है । उसी प्रकार इस त्रिदोषसे सम्यग्दर्शनादि गुण मलिन हो जाते हैं और राग, द्वेष व मोहके मिटनेसे जो सुख होना चाहिये वह सुख प्राप्त नहीं होता । इस त्रिदोषसे आमाका वास्तविकरूप आच्छादित होकर स्वाभाविक सुख नहीं मिश्रता ।

क्षीणेणु न दुःखं, निमित्ताभावादिति ॥१३॥ (४९४)

मूलार्थ-त्रिदोष क्षयसे दुःख नहीं होता, क्योंकि दुःखके निमित्तका अभाव होता है ॥१३॥

निवेचन-रागादि त्रिदोषके क्षय हो जाने पर भाव सनिपातका होनेवाला दुःख नहीं होता । इसका कारण यह है कि निमित्त या कारण जो रागादि दोष हैं वे नहीं होते । इस त्रिदोषके नाश होनेसे आमाका स्वाभाविक गुण प्रगट होता है ।

आत्यन्तिकभावरोगविगमात् परमेश्वरताऽऽप्ते-
स्तत् तथास्य भावत्वात् परमसुखभाव
इतीति ॥१४॥ (४९५)

मूलार्थ-भावरोगके पूर्ण नाशसे परमेश्वर पद प्राप्त होता है और उससे स्वभावतः परम सुख मिलता है ॥१४॥

विवेचन-परमेश्वरतायाः आप्तिः-इन्द्र व चक्रवर्तीके ऐश्वर्यसे अतिशय अधिक केवल ज्ञान आदि लक्षणवाले परमेश्वरताकी प्राप्ति, तत् तथास्यभावत्वात्-परमेश्वरताके स्वभावसे ही परम सुखभाव पैदा होता है ।

राग आदि तीनों दोषोंके पूर्ण नाश हो जानेसे, भाव रोगके सर्वथा नाश हो जानेसे, इन्द्र व चक्रवर्तीसे अधिक ऐश्वर्यवाला परमेश्वर पद मिलता है और उस स्थितिमें स्वभावतः उच्छ्रित सुख और आनन्द मिश्रता है । आ मा परमानन्दको प्राप्त करती है ।

इस प्रकार तीर्थंकर व अन्य केवलों या चरमदेहीको मिलनेवाले सामान्य अनुपम धर्मफलका वर्णन किया । अब तीर्थंकरके सबधमें असाधारण फलका वर्णन करते हैं—

देवेन्द्रहर्षजननम् ॥१५॥ (४९६)

मूलार्थ-तीर्थंकरत्व) देवेन्द्रको हर्ष उत्पन्न करनेवाला है ।

विवेचन-देवेन्द्राणा-चमरेंद्र, शकेंद्र आदिको, हर्षस्य-सतोपका, जननं उत्पन्न करनेवाला ।

तीर्थंकरका जन्म होनेवाला है ऐसा जानकर सब देवताओं और इन्द्रको हर्ष होता है ।

तथा-पूजानुग्रहाद्भतेति ॥१६॥ (४९७)

मूलार्थ-और पूजा द्वारा जगत्के उपकारका कारण है ।

विवेचन-पूजया-तीर्थकरके जन्म कालसे लेकर निवाणकी
 षष्ठि तक उस उस प्रकारके निमित्तमे मेरु पर्यंतके शिखर पर स्नान
 आदि द्वारा पूजाके रूपमें जो अनुग्रह-मोक्षकी प्राप्तिरूप तीन जगत्
 र जो उपकार होता है उसकी अगता-कारणभाव ।

जबमे प्रभुका जन्म होता है तबसे लेकर निर्वाणप्राप्ति तक
 (तथा बादमें भी) भिन्न भिन्न समयों पर देवेन्द्र, देव, राजाओं तथा
 सामान्य मनुष्योंद्वारा प्रभुकी पूजा की जाती है । इस प्रकार प्रभु
 समझ कर ये लोग जो सेवा करते हैं उससे उनको सम्यग्दर्शनकी
 प्राप्ति होती है जो मोक्षकी प्राप्ति का कारण बनता है । इस प्रकार
 तीर्थकर तीनों जगत् का उपकार करते हैं । भगवानको देखकर मोक्षकी
 प्राप्ति की इच्छावाले और उनकी भक्तिके समूहसे भरी हुई इत्यादि
 देवों द्वारा की हुई पूजासे बहुतसे भव्य प्राणियोंको मोक्षको देनेवाला
 सम्यक्त्व आदि महान गुणका लाभ होकर महान उपकार होता है ।

तथा-प्रातिहार्योपयोग इति ॥१७॥ (४९८)

मूलार्थ-और आठ प्रातिहार्योंका उपयोग होता है ॥१७॥

विवेचन-धर्मके उद्कृष्ट फल तरीके तीर्थकरको आठ प्रातिहार्य
 मिलते हैं । समा या घरके बाहर जो द्वारपाल रहता है उसे प्रती-
 हारी कहते हैं । भगवान जहां भी जाते हैं वहां उनके साथ निम्न
 आठ प्रातिहार्य जाते हैं—

“अशोकवृक्षं सुरपुष्पवृष्टिं, दिव्यो ध्वनिश्चाभ्युपसृज्यते ।
 भामण्डलं दुन्दुभिरातपत्रं, सत्प्रातिहार्योऽनेनैवराजाम् ॥२१५॥”
 —१ अशोकवृक्ष, २ देवोंद्वारा की हुई पुष्पवृष्टि, ३

४४६ : धर्मचिन्तु

ध्वनि, ४ चामर, ५ सिंहासन, ६ भामण्डल, ७ दुन्दुभि, और ८ छत्र—ये तीर्थकरके आठ महापातिहार्य हैं।

ततः परम्परार्थकरणमिति ॥१८॥ (४९९)

मूलार्थ—और उत्कृष्ट परार्थ करनेवाला है ॥१८॥

विवेचन—परम—उत्कृष्ट, परार्थस्य—दूसरोंका कल्याण करने वाला। दूसरोंका कल्याण करनेका उत्तम मार्ग उपदेश है। तीर्थकर अपना उपदेश अपनी अमृत मुख्य वाणी द्वारा सबको आमंत्रित देनेवाली वाणीमें देते हैं। सन प्राणी उसे अपनी अपनी भावामें समझ जाते हैं। वह चारों तरफ एक योजन प्रमाण तक रहे हुए सब प्राणियोंको सुनाई देती है। वाणीसे तथा मित्र मित्र विचित्र उपायों द्वारा दूसरोंको मोक्ष दिलानेका उपकार करनेवाला तीर्थकरपद है। इन उपायोंको निम्न सूत्रोंसे बताते हैं —

अविच्छेदेन भूयसां मोहान्धकारापनयनं
हृदयैर्ध्वजमानुभिरिति ॥१९॥ (५००)

मूलार्थ—यावज्जीव मनोहर वचन। किरणोंसे प्राणियोंके मोहान्धकारको नष्ट करते हैं ॥१९॥

विवेचन—अविच्छेदेन— यावज्जीव—जीवनपर्यंत, भूयसाम्—अनेक लाखों, करोड़ों भव्य प्राणियोंको, मोहान्धकारस्य— मोक्षके अज्ञानरूपी अंधकारका, अपनयन— नाश करना, हृदयै— हृदयंगम होनेवाले मनोहर, ध्वजमानुभि— वचनरूप सूर्यकी किरणोंसे।

धीतीर्थकर प्रभुके शुभ व मनोहर वचनोंसे, जैसे सूर्य किरणोंसे

विवेक नष्ट होता है, मोहकरी अज्ञान के कारण लोग अज्ञान में पड़े जाते हैं। वे लोग अज्ञान के कारण ही करे दो मन्त्रों के मोह को ग्रस्त करते हैं। अज्ञान के कारण ही लोग अज्ञान के कारण ही करे दो मन्त्रों के मोह को ग्रस्त करते हैं। अज्ञान के कारण ही लोग अज्ञान के कारण ही करे दो मन्त्रों के मोह को ग्रस्त करते हैं।

है।

भाव

सुख-

मोह-

ए सुख

सरोका

सूक्ष्मभावप्रतिपत्तिरिति । अत्र सूक्ष्म-

मूलार्थ-सूक्ष्म भावका ज्ञान होता है ।

विवेचन-सूक्ष्माणाम्-अतिशय सूक्ष्म

नहीं जाने जा सकनेवाले, भावानों-जैसे

जब लोगोंका मोहावका नष्ट हो जाता है तब ही

पदार्थोंको भी विवेक सहित ज्ञान सम्पन्न होते हैं ।

तबोंका उनको बोध होने लगता है ।

साधारण

ततः श्रद्धामृतास्वादनमिति ।

मूलार्थ और श्रद्धामृतका स्वादन

विवेचन-सूक्ष्म भावका ज्ञान होने के बाद

उस श्रद्धाके अमृतको, यथार्थ तदर्थ के अनुसार

पान कर आनन्द लेते हैं । वे उसे स्वाद

और साथ मानते हैं तथा श्रद्धा रखते हैं ।

७)

६॥

म व गोत्रके

वनीय, आयु,

तमें पूर्वकोटि

न बाद नाश

ततः सदनुष्ठानयोग इति ।

मूलार्थ-तब अनुष्ठानका योग

विवेचन-जब लोग योग

उसके अनुसार आचरण करने

धर्मका शुभ आचरण करनेमें प्रवृत्त होते हैं। उस धर्माभ्याससे उनकी सवध होता है और गृहस्थ धर्म या यतिधर्म पालन करने लगते हैं।

ततः परमापायहानिरिति ॥२३॥ (५०४)

मूलार्थ—तब उत्कृष्ट, अनर्थकी हानि होती है ॥२३॥

विवेचन—परमा—उत्कृष्ट, अपायहानि—नरक व तिर्यचकी कुगतिमें जानेके महान अनर्थकी हानि।

वे मनुष्य धर्मको पा जाते हैं उससे उनकी तिर्यच व नरककी कुगति नष्ट हो जाती है। इससे वे इन गतियोंसे होनेवाले अनर्थसे बच जाते हैं।

तब जितना उपकार प्रप्त करते हैं और उन भग्य प्राणियोंको जो लाभ होता है वह कहते हैं—

सानुबन्धसुखभाव उत्तरोत्तरः प्रकामप्रभूतसत्त्वो-

पकाराय अवन्ध्यकारण निवृत्तेरिति ॥२४॥ (५०५)

मूलार्थ—उत्तरोत्तर मित्रोपअविच्छिन्न सुखभाव उन प्राणियोंके उपकारके लिये होता है और उससे वह मोक्षका अवन्ध्य (सफल) कारण है ॥२४॥

विवेचन—उत्तरोत्तरः—क्रमशः अच्छेसे अच्छा, प्रकाम—प्रौढ, अवन्ध्यकारण—सफल हेतु।

सदनुष्ठानसे मनुष्यको सुख मिलता है और अन्योका कल्याण करते रहनेसे उत्तरोत्तर क्रमशः अधिक सुख मिलता जाता है और अंततः मोक्ष मिलता है। निरंतर उत्कृष्ट सुखभावसे, निरंतर अन्य प्राणियोंका उपकार करते रहनेसे अवन्ध्य मोक्ष मिलता है। परोपकारसे

विशेष सुख मिलता है अतः सुखका साधन ही परोपकार है ।

इति परम्परार्थकारणमिति ॥२५॥ (५०६)

मूलार्थ—अतः तीर्थंकरपद उत्कृष्ट परोपकार करनेवाला है ।

विवेचन—तीर्थंकरके वचनसे मोहाघकार मिट कर सूक्ष्मभाव जाते हैं, सद्गुणानकी प्राप्ति होती है, धुगति मिट कर सुख-म होता है । उससे उत्तरोत्तर अधिक परोपकार करते हुए मोक्ष-सुखकी प्राप्ति होती है । इस तरह विभिन्न प्राणियोंको उत्कृष्ट सुख प्रदान करनेमें तीर्थंकरपद विशेष दानदायक होता है । यह दूसरोंका उत्कृष्ट कल्याण करनेवाला है ।-

अब किसे दोनोका (तीर्थंकर व अन्य चरमदेहका) साधारण धर्मफल कहते हैं—

भवोपग्राहिकर्मविगम इति ॥२६॥ (५०७)

मूलार्थ—भवोपग्राही कर्मका नाश होता है ॥२६॥

विवेचन—भवोपग्राहिकर्म—वेदनीय, आयु, नाम व गोत्रके नाश कर्म, विगम—नाश ।

भवको मददरूप, अमके सहायकरूप चारों कर्म वेदनीय, आयु, नाम व गोत्रके अघाती कर्मोंका चौदहवें गुणस्थानके अतमें पूर्वकोटि प्रादि परिणाममें 'संयोगिकेवली पर्यायका पालन करनेके बाद नाश हो जाता है ।

ततः निर्वाणगमनमिति ॥२७॥ (५०८)

मूलार्थ—तब निर्वाणप्राप्ति होती है ॥२७॥

विवेचन-देहधारी प्राणी देह आदिसे निवृत्त होकर निर्वाणको चला जाता है। जीव सिद्धिक्षेत्रमें प्रवेश करता है। सब उपाधि व देहसे मुक्त होकर आत्माको अपने असली स्वरूपका ज्ञान होता है उस अवस्थाको निर्वाण अवस्था कहते हैं। चरमदेही व तीर्थंकर इन सब कर्मोंको नाश कर सिद्धिक्षेत्रमें जीवके अपने स्वरूपमें रहनेके लिये जीव यहां चला जाता है।

तत्र च पुनर्जन्माद्यभावा इति ॥२८॥ (५०९)

मूलार्थ-मोक्षप्राप्ति पर पुनर्जन्मका अभाव होता है ॥२८॥

विवेचन-मोक्ष हो जाने पर निर्वाण पाछेने पर जीवको दूसरी सीसरीवार जो बराबर जन्म होता है वह जन्म, जरा, मृत्यु आदि सब अनर्थोंका पूर्णत विच्छेद हो जाता है।

बीजाभावतोऽप्यमिति ॥२९॥ (५१०)

मूलार्थ-वह बीजके अभावसे होता है ॥२९॥

विवेचन-पुनर्जन्म आदि न होनेका कारण बताते हैं। जैसे बीजके बिना अकुर नहीं होता वैसे ही कर्मबीजके सर्वथा नष्ट हो जाने पर मुक्त आत्माका पुनर्जन्म आदि नहीं होता।

कर्मविपाकस्तदिति ॥३०॥ (५११)

मूलार्थ-कर्मविपाक ही बीज है ॥३०॥

विवेचन-कर्मणा-ज्ञानावरण आदि कर्मोंका, विपाक-उदय, सत्-पुनर्जन्म आदिका बीज।

ज्ञानावरण आदि कर्मोंका उद्भव ही पुनर्जन्मका बीज है। कर्मोंके होनेसे ही बार बार जन्म लेना पड़ता है। अब सब कर्मोंका नाश हो जाता है तो जन्म कैसे हो सकता है ?

अकर्मा चासाविति ॥३१॥ (५१२)

मूलार्थ—वे जीव कर्मरहित होते हैं ॥३१॥

विवेचन—जो जीव निर्वाण प्राप्त करते हैं वे कर्मोंसे रहित होते हैं। उनको पुन कोई कर्म नहीं लगता।

यह भले अकर्मा हो पर उसे पुनर्जन्म आदि होता है ? उसका उत्तर देने हैं—

तद्वत् एव तद्वद्ग्रह इति ॥३२॥ (५१३)

मूलार्थ—कर्मवालेको ही पुनर्जन्म आदि होते हैं ॥३२॥

विवेचन—तद्वत् एव—कर्मवाले जीवोंको ही, तद्वद्ग्रह—पुनर्जन्म आदि होना।

जो जीव कर्मरहित हैं वे ही पुन जन्म धारण करते हैं। जो जीव कर्मरहित हैं उनको जन्म मरण नहीं होता। अब निर्वाणप्राप्त जीवको जन्म मरण नहीं होता।

यदि कर्मवालेको ही जन्म मरण होता है तो प्रथम जोरने कर्म कर किया जिसमे जन्म धारण करना पड़ा ? उसके उत्तरमें कहते हैं—

तदनादित्वेन तथाभावासिद्धेरिति ॥३३॥ (५१४)

मूलार्थ—कर्मके अनादिपनने उपरोक्त भाव (जन्म ग्रहण आदि)की सिद्धि होती है ॥३३॥

विवेचन-द्वितीय अध्यायमें विस्तारसे यह सिद्ध किया है कि कर्म भी आत्माके साथ ही अनादि है, उससे 'कर्मवालेको ही पुनर्जन्म आदि होता है'—यह भाव सिद्ध होता है। कर्मरहित सिद्ध आत्माओंको पुनर्जन्मादि नहीं होता।

कोई गका करे कि निम्न वचनके प्रमाणसे अकर्म भी जन्म लेता है—

“ज्ञानिनो धर्मतीर्थस्य, कर्त्तारं परम पदम् ।

गत्याऽऽगच्छन्ति भूयोऽपि, भव तीर्थनिकारत ॥२१६॥”

—धर्मतीर्थको करनेवाले ज्ञानी पुरुष मोक्षमें जाकर तीर्थका लच्छेद देखकर पुनः इस ससारमें आते हैं, तो अकर्म कैसे जन्म नहीं लेता, कहते हैं—

सर्वविप्रमुक्तस्य तु तथास्वभावत्वाभिष्टि-

तार्थत्वाच्च तद्ग्रहणे निमित्तमिति

॥२१॥ (५१५)

मूलार्थ-सर्वथा कर्ममुक्त जीव स्वभारत ही कृतकृत्य होनेसे पुनः जन्म नहीं लेते क्योंकि पुनः जन्म लेनेका कोई निमित्त ही नहीं होता ॥२४॥

विवेचन-निष्ठितार्थत्वात्—उन्होंने सब प्रयोजन पूर्ण किया हुआ है, तद्ग्रहणे—जन्मादिका होना, निमित्त—हेतु या कारण।

वे मोक्षगामी जीव सब कर्मोंसे सब प्रकारसे मुक्त हैं। वे अपना सब प्रयोजन पूर्ण कर चुके हैं। उनका साध्य सिद्ध हो चुका

है। यतः उन जीवोंको जन्म आदि ग्रहण करनेका कोई कारण नहीं है। कहनेका तात्पर्य यह है कि कर्म व कारण विशेषके न रहने पर जन्म ग्रहण नहीं हो सकता। जो जीव सब कर्मोंसे सर्वथा मुक्त है उसे जन्मादि लेनेका कोई निमित्त नहीं। सब प्रयोजनकी समाप्ति हो जानेसे जन्मादि ग्रहण करानेवाले स्वभावका अभाव है। किसीने जो तीर्थके उच्छेद करनेके लक्षणवाले कारणकी कल्पना की है वह हेतु भी योग्य नहीं। वह तो कषाय हेतुसे पैदा होता है और मोक्षगामी जीवको तीर्थके प्रति राग या 'उसके उच्छेदके प्रति कोई द्वेष नहीं है। वीतराग मोक्षगामीको यह नहीं होता।

॥ नाजन्मनो जरेति ॥३५॥ (५१६)

मूलार्थ-जिसे जन्म नहीं उसे जरा नहीं ॥३५॥

विवेचन-जिस जीवकी उत्पत्ति हो नहीं होती, जो अजन्मा है उसे जरा या वृद्धावस्था नहीं होती।

एव च-न मरणभयशक्तिरिति ॥३६॥ (५१७)

मूलार्थ-और मृत्युका भय भी नहीं रहता ॥३६॥

विवेचन-जब तक जन्म होता है तभी तक जरा होती है और मृत्यु होती है अतः जन्मवालेको ही मृत्युका भय होता है। जब जन्म ही नहीं तो मृत्यु तथा मृत्युका भय क्या ?

तथा-न चान्य उपद्रव इति ॥३७॥ (५१८)

मूलार्थ-और भिन्न जीवको अन्य उपद्रव भी नहीं होता ॥३७॥

विवेचन-मूत्र, प्यास, रोग आदि अन्य उपद्रव जो ससारीको

होता है वे सब सिद्ध जीवको नहीं होते । तब वहां क्या होता है ?
उत्तरमें कहते हैं—

विशुद्धस्वरूपलाभ इति ॥३८॥ (५१९)

मूलार्थ—अति शुद्ध आत्मस्वरूप प्राप्त होता है ॥३८॥

विवेचन—कर्ममलसे रहित निर्मल आत्माके स्वरूपका लाभ है । आत्मा आनन्दमय और सर्वज्ञ होता है ।

तथा—आत्यान्तिकी व्यावाधानिवृत्तिरिति

॥३९॥ (५२०)

मूलार्थ—और दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति होती है ॥३९॥

विवेचन—व्यावाधानिवृत्तिः—शरीर व मनकी व्यावाधसे रहित ।

आधि, व्याधि व उपाधिके त्रिविध ताप दूर हो जाते हैं । शरीर व मन संगी सब दुःखोंका पूर्णतः अन्त हो जाता है । इस पीडाका पूर्ण उच्छेद होता है ।

सा निरूपम सुखमिति ॥४०॥ (५२१)

मूलार्थ—वह दुःखनिवृत्ति अनुपम सुख है ॥४०॥

विवेचन—मोक्षमें मन व शरीरकी पीडासे सर्वथा जो निर्वा होती है वही ऐसा सुख है जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती वही परम सुख है उस सुखकी प्राप्तिके बाद कोई सृष्टि नहीं रहती । दुःखका पूर्ण निच्छेद ही पूर्ण सुख होता है । उसका कारण—

सर्वत्राप्रवृत्तेरिति ॥४१॥ (५२२)

मूलार्थ—सब जगह प्रवृत्ति रहित होनेसे ॥४१॥

विवेचन—हेय व उपादेय आदि किसी भी वस्तुमें सर्वथा प्रवृत्तिका त्याग होता है।

समाप्तकार्यत्वादिति ॥४२॥ (५२३)

मूलार्थ—सब कार्योंकी समाप्ति हो चुकी है ॥४२॥

विवेचन—उनके लिये जो भी साध्य कार्य थे वे सब पूर्ण हो चुके। उनके योग्य सब पदार्थ व सब कार्य वे पूरे कर चुके हैं। अतः उन मोक्षके सिद्ध जीवोंको कोई काम व कोई प्रवृत्ति नहीं है।

न चैतस्य कचिदौत्सुक्यमिति ॥४३॥ (५२४)

मूलार्थ—उनको किसी कार्यके करनेमें उत्सुकता नहीं रहती ॥४३॥

विवेचन—किसी भी कार्यके लिये इन निवृत्त प्राणियोंको आकांक्षा या उत्सुकता होती ही नहीं।

दुःखं चैतत् स्वास्थ्यविनाशनेनेति ॥४४॥ (५२५)

मूलार्थ—स्वस्थताका नाश करनेसे उत्सुकता दुःख है ॥४४॥

विवेचन—एतत्—उत्सुकता, स्वास्थ्यविनाशनेन—स्वास्थ्य जो सब सुखका मूल है उसका हरण करनेसे।

सुखका मूल स्वस्थता या शान्ति है, उत्सुकतासे शान्ति नहीं रहती अतः दुःख होता है।

यदि उत्सुकतासे स्वस्थताकी हानि होती है तब भी वह दुःख-रूप कैसे है? कहते हैं—

दुःखदात्तयुद्रेकतोऽस्यास्थ्यसिद्धेरिति ॥४५॥ (५२६)

मूलार्थ-दुःखके बीजरूप उत्सुकतासे अस्वस्थता सिद्ध होती है ॥४५॥

विवेचन-दुःखशक्तेः-दुःखके बीजरूप, उद्रेकत-उत्पन्न होनेसे, सिद्धे-सिद्ध होती है।

दुःखका बीज या कारण उत्सुकता है। जो तृष्णावांछे हैं या उत्सुक रहते हैं उनके चित्तको शांति नहीं रहती। उत्सुकतासे आत्मा अस्वस्थ रहती है अतः उत्सुकता ही दुःख है।

अस्वस्थताकी सिद्धि होना कैसे जाना जाता है? कहते हैं—

अहितप्रवृत्त्येति ॥४६॥ (५२७)

मूलार्थ-अहितकर प्रवृत्तिसे (अस्वस्थता जानी जाती है)।

विवेचन-जब मनुष्य हितकारी मार्गको छोड़कर अहितकर राहकी ओर प्रवृत्ति करता है तो जानना कि वह मनकी अस्वस्थताके कारण है। अस्वस्थता उत्सुकता-तृष्णासे पैदा होती है। तृष्णा ही मनुष्यको अहितकर मार्गमें ले जाती है। आत्माकी अस्वस्थतासे मनकी प्रीति देनेवाली वस्तुओंमें प्रमादसे प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्त्री आदिकी ओर अहितकर प्रवृत्तिसे अस्वस्थता प्राप्ति होती है।

अब स्वस्थताका स्वरूप कहते हैं—

स्वास्थ्यं तु निरुत्सुकतया प्रवृत्तेरिति ॥४७॥ (५२८)

मूलार्थ-उत्सुकता रहित प्रवृत्ति ही स्वस्थता (शांति) है ॥४७॥

विवेचन-सब कार्योंमें उन्मुक्तता या चपलताको छोड़कर प्रवृत्ति करनेसे स्वस्थता प्रगट होती है। चृष्णा या उन्मुक्ततासे चित्तकी स्वस्थता नष्ट हो जाती है। कर्मफल की आशा रखे बिना निष्काम प्रवृत्ति ही स्वस्थता देती है।

परमस्यास्थ्यहेतुत्वात् परमार्थतः

स्यास्थ्यमेवेति ॥४८॥ (५२९)

मूलार्थ-उत्कृष्ट स्वस्थताका कारण होनेसे उन्मुक्तता रहित प्रवृत्ति ही स्वस्थता है ॥४८॥

विवेचन-परमस्यास्थ्यहेतुत्वात्-चित्तके उद्वेगको छोड़कर उत्कृष्ट स्वभावमें अपने स्वरूपमें रहनेके कारणसे, परमार्थत-सर्ववृत्तिसे, स्यास्थ्यमेव-(निःस्पृक प्रवृत्ति ही) स्वस्थता है।

जो लोग उन्मुक्तता रहित प्रवृत्ति करते हैं वे परम स्वस्थता पाते हैं। अतः निःस्पृक प्रवृत्ति ही परम स्वस्थता है। वह निःस्पृक प्रवृत्ति केवलज्ञानी भगवानकी है। केवली भगवानको किसी अगह उन्मुक्तता नहीं है। ससार व मोक्षमें एकात नि स्पृह ऐसे केवली भगवानके योग्य प्रवृत्ति और अयोग्यसे निवृत्ति कैसे होती है? उत्तरमें करते हैं कि-वह केवल द्रव्यसे होती है। वह जैसे कुम्हारका चक्र गति देनेके बाद बिना चलाये भी कुछ समय अपने आप घूमता है वैसे ही पूर्व संस्कार वश केवलीकी भी प्रवृत्ति निवृत्ति होनी है, वे भावसे प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं करते।

भावमारे हि प्रवृत्त्यप्रवृत्ती सर्वत्र प्रधानो व्यवहारः

इति ॥४९॥ (५३०)

मूलार्थ-भावसहित प्रवृत्ति निवृत्ति ही वस्तुतः प्रवृत्ति निवृत्ति है ऐसा सब जगह मुख्य व्यवहार है ॥४९॥

विवेचन-भावसारे-मनके सकल विकल्प सहित, सर्वत्र-करने योग्य या न करने योग्य सब कार्योंमें, प्रधान-भावरूप, व्यवहार-लोकव्यवहार या आचार ।

मनके भावसहित जो प्रवृत्ति निवृत्ति होती है वही तत्त्वतः प्रवृत्ति या निवृत्ति गिनी जाती है । द्रव्यसे प्रवृत्ति या निवृत्ति वस्तुतः प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है । जो द्रव्यसे चारित्र्य पाले पर उसमें भाव न हो तो वह किया करनेवाला पक्षमें चारित्र्यवारी नहीं गिना जाता । ऐसे ही असंज्ञी प्राणी बड़े मत्स्य घोर कर्म करने पर भी ज्यादा बुरा आयु नहीं बाधते । वे सातवीं नरकका आयु बाधनेका पाप करने पर भी भावसहित होनेसे वैसा कर्म नहीं बाधते । ऐसे ही केवली भगवान् जिनको ससार व मोक्ष समाप्त होता है और जो किन्मीकी भी स्पृहा नहीं रखते ऐसे सयोगी केवली पूर्व सत्कार वश ही शास्त्रविहित अनुष्ठानमें प्रवृत्ति करते हैं और अन्य कार्योंसे निवृत्त रहते हैं । वे भावसे प्रवृत्ति-निवृत्ति नहीं करते अतः उसे व्यवहारमें प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं गिना जाता ।

प्रतीतिसिद्धश्चायसंयोगसचेतसाधिति ॥५०॥ (५३१)

मूलार्थ-सद्रूपान् योगसहित साधन मनवाले मुनियोंको उपरोक्त अनुभव सिद्ध है ॥५०॥

विवेचन-प्रतीतिसिद्ध-अपने अनुभवसे सिद्ध है, अयं-पूर्वोक्त

वातु, सद्योगेन-शुद्ध ध्यानके लक्षणवाले, सचेतसां-शुद्ध चित्तवाले ।

शुद्ध ध्यानमे जिनका हृदय पवित्र हो गया है ऐसे महामुनि उपरोक्त बातको ब्यर्थ अनुभव निन्द समझते हैं । केवलज्ञानी स्वभावत निष्काम वृत्तिसे शुभ कार्योंमें प्रवृत्ति करते हैं । जो ध्यानी हैं, उससे जिनका हृदय पवित्र हो गया है, जिसे महामुनियोंकी इस बातका अनुभवसिद्ध ज्ञान है, वे स्वयं ही पलकी आशा बिना स्वभावत ऐसी प्रवृत्ति करते रहते हैं । वे स्वयं इस अर्थको अंगीकार करते हैं । उन्हें परोपदेशकी अपेक्षा नहीं है ।

सुस्वास्थ्यं च परमानन्द इति ॥५१॥ (५३२)

मूलार्थ-अतिशय स्वस्थता ही परम आनंद है ॥५१॥

विवेचन-निरुक्त या निष्काम प्रवृत्ति ही स्वस्थता है । वही शांति या आनंद है । ऐसी अनंत शांति ही शाश्वत द्वाति है, वही परम आनंद है । वही मोक्षका स्वरूप है । मोक्ष सुख परम आनंद है । उसके बाद प्राप्तन्य कुछ नहीं रहता ।

तदन्यनिरपेक्षत्वादिति ॥५२॥ (५३३)

मूलार्थ-आत्माको अन्य वस्तुकी अपेक्षा न रहनेसे ॥५२॥

विवेचन-आत्माको अपनेसे भिन्न किसी भी अन्य वस्तुकी अपेक्षा नहीं रहती । इसमें मोक्ष ही परम आनंद है । आत्माका सुख, बाह्य पुद्गल या अन्य वस्तुके बिना भी आनंद ही है । सासारिक सुखमें तो हमेशा बाह्य वस्तुका आधार रहता है । अत आत्माका आनंद ही परम आनंद है ।

अपेक्षाया दुःस्वरूपत्वादिति ॥५३॥ (५३४) -

मूलार्थ-अपेक्षा ही दुःस्वरूप है (अतः निरपेक्षता सुख है)।

विवेचन-दूसरे पर आधार रखनेसे वास्तविक सुख होता ही नहीं। दूसरेका आधार रखना ही दुःखमूलक है। अतः आत्माका आनन्द ही दूसरेकी अपेक्षा बिना सुख है।

अर्थान्तरप्राप्त्या हि तन्निवृत्तिर्दुःखत्वेना-

निवृत्तिरेवेति ॥५४॥ (५३५)

मूलार्थ-अन्य विषयोंकी प्राप्तिसे इच्छाकी निवृत्ति होने पर भी दुःस्वरूप होनेसे अनिवृत्ति ही है ॥५४॥

विवेचन-इन्द्रियाँके विषय सुखकी प्राप्तिसे दुःखकी या इच्छाकी निवृत्ति होती है। पर वह धस्तुत क्या है? दुःखरूप ही है। बाह्य पदार्थोंकी इच्छा होने पर उनके मिलनेसे कुछ सुख तो मिलता है तब भी वह वास्तवमें दुःख ही है। वह सृष्टि देनेवाला नहीं है, क्षणिक है, दुःख ही है। अतः आमाके आनन्दके सिवाय अन्य पदार्थोंकी प्राप्तिका सुख शाश्वत नहीं है।

न चास्यार्थान्तरावाप्तिरिति ॥५५॥ (५३६)

मूलार्थ-मोक्षके जीवको अन्य पदार्थकी प्राप्ति नहीं रहती।

विवेचन न च-फिरसे नहीं, अस्य सिद्धजीवको, अर्थान्तरावाप्ति -अपनेसे भिन्न भावसे सम्बन्ध।

मोक्षमें गये हुए जीवको अपनेसे भिन्न अन्य पुद्गल आदि भावसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता। अतः आमाको दुःख नहीं है, वह परम आनन्द पात्रा है।

स्वस्वभावनियतो ह्यसौ विनिवृत्तेच्छाप्रपञ्च

इति ॥५६॥ (५३७)

मूलार्थ—जिसने इच्छा समूहका नाश कर दिया है ऐसा सिद्ध जीव अपने स्वभावमें ही रहता है ॥५६॥

विवेचन—स्वस्वभावनियत—अपन स्वरूपभावमें ही रहनेवाला, ह्यसौ—जिस सिद्ध भगवानने, विनिवृत्तेच्छाप्रपञ्च—सर्व पदार्थोंके प्रति इच्छाका नाश कर दिया है ।

तीनों भुवनके सब पदार्थोंकी ओरसे अपनी अभिलाषाको खत्म कर दिया है । क्योंकि वे उसे शाश्वत सुख देनेवाली नहीं है ऐसा अनुभवसिद्ध है अतः वह अपने आत्मामें ही रहता है वहीं उसे शाश्वत शांति मिलती है । बाह्य पदार्थोंकी अभिलाषा नहीं है । सिद्ध क्षेत्र गत आकाशके साथ भी सिद्ध जीवका सन्ध नहीं है ऐसा बताते हैं—

अतीष्कामत्वात् तत्स्वभावत्वाच्च लोकांत-

क्षेत्राप्तिराप्तिः ॥५७॥ (५३८)

मूलार्थ—निष्काम होनेसे, निष्काम स्वभाव होनेसे लोकान्तस्थित सिद्धक्षेत्रमें जाने पर भी उसके साथ सन्ध नहीं है ॥५७॥

विवेचन—अतः—सब इच्छाओंके नाश हो जानेसे, अकामत्व—जो निष्कामपना या निरभिलाषता, तत्स्वभावत्व—उसमें आत्मासे भिन्न वस्तुओंकी अपेक्षा न होनेसे, लोकान्तक्षेत्राप्ति—लोकान्तक्षेत्रकी प्राप्ति होने पर भी, आप्ति—आत्मासे भिन्न आकाशसे सन्ध

सिद्ध जीवकी आशातृष्णाए नष्ट हो चुकी है अतः वह निष्काम होना सिद्ध जीवका स्वभाव है। इस कारण यद्यपि वह सिद्ध-क्षेत्रमें जाते हैं तब भी उनका व सिद्धक्षेत्रका कोई संबंध नहीं है। उसका कारण यह है कि—

औत्सुक्यवृद्धिर्हि लक्षणमस्याः, हानिश्च
समयान्तरे इति ॥५८॥ (५३९)

मूलार्थ—एक समयमें उत्सुकताकी वृद्धि और दूसरे समय नाश (अन्य वस्तु प्राप्ति) लक्षण है ॥५८॥

विवेचन—लक्षणमस्या—अर्थात्तर (आत्मासे मिल) प्राप्ति का स्वरूप, हानिश्च—उत्सुकता नाश होना, समयान्तरे—प्राप्ति समयके बादके समयमें।

सिद्ध जीव सिद्धिक्षेत्रमें जाता है फिर भी सिद्धिक्षेत्रसे उनका कोई संबंध नहीं है। किसी भी वस्तुको प्राप्त करनेके लिये जो उत्सुकता होती है वह प्राप्ति के बाद ही नष्ट हो जाती है यह अर्थात्तर प्राप्ति का स्वरूप है और यह दुःख मूलक है अतः सिद्धको ऐसी उत्सुकता नहीं होनी। सिद्धको यह उत्सुकता लक्षण क्यों नहीं है कहते हैं—

न चैतत् तस्य भगवतः, आकाल तथाच-
स्थितेरिति ॥५९॥ (५४०)

मूलार्थ—भगवानको—यह उत्सुकता नहीं है क्योंकि यावत् काल वे उसी स्थिति में रहते हैं ॥५९॥

विवेचन—एतत्—कहा हुआ अर्थान्तर प्राप्ति का स्वरूप, तस्य—सिद्ध भगवानको, आकालं—आनेवाले सदा काल तक, सारे समय तक, तथावस्थितेः—उसी प्रकार रहना ।

सिद्ध जीवको कोई अन्य पदार्थ प्राप्त करनेकी आवश्यकता नहीं है । वे सदा काल तक उसी अपने स्वरूपमें रहनेवाले हैं । सर्व कर्मसे मुक्त होकर ऊर्ध्व गति करके निद्रा होनेके प्रथम समयसे लेकर अहां तक काळ रहेगा अर्थात् अनन्त समय तक प्रथम समयमें रही हुई उनकी अपनी स्थितिमें स्वस्वरूपमें रमण करनेकी स्थितिमें रहेंगे ।

कर्मक्षयविशेषादिति ॥६०॥ (५४१)

मूलार्थ—कर्मक्षयमें विशेषता न होनेसे ॥६०॥

विवेचन—जिस क्षणमें सिद्धत्वकी प्राप्ति हुई उसी प्रथम क्षणमें सकल कर्मक्षय हो चुके थे या हो जाते हैं अतः उनका सब क्षणोंमें—सब समयमें एकरूपता है, भेद नहीं । अतः सिद्ध भगवान् सदा काल उसी स्थितिमें रहते हैं । कर्मक्षयसे जो अपना स्वरूप प्रगट हुआ है सर्व समयमें उसी स्वरूपमें रहने हैं । कोई विशेष कर्मक्षय करनेके लिये बचे ही नहीं है कि उनका विशेष स्वरूप प्रगट हो ।

इति निरुपमसुखसिद्धिरिति ॥६१॥ (५४२)

मूलार्थ—इस प्रकार सिद्ध भगवानको निरुपम सुख है ऐसा सिद्ध हुआ ॥६१॥

विवेचन-इस प्रकार उत्सुकताका पूर्ण नाश हो जाने पर सि जीवोंको निष्पम (उपमा रहित) सुखकी प्राप्ति होती है 'यद् वा सुख परंपरासे सिद्ध हुई । ऐसी ही श्रद्धा रखना ।'

अब उपमहारामें उसे कहते हैं—

सद्बुध्यानवद्विना जीवो, दग्ध्वा कर्मेन्धनं सुवि ।
सद्ब्रह्मादिपदैर्गीत, स याति परमं पदम् ॥४६॥

मूलार्थ-शुद्ध ध्यानरूप अग्निसे कर्मरूपी इधनको जल कर 'सत् ब्रह्म' आदि पदों द्वारा जीव शास्त्रमें वर्णित पर पदको पाता है ॥४६॥

विवेचन-सद्बुध्यानवद्विना-शुद्ध ध्यानके जलते हुए अग्नि द्वारा, जीवः-भग्न प्राणी, दग्ध्वा-जलाकर, कर्मेन्धनं-भवोपमा कर्मरूप काष्ठको, सुवि- मनुष्य क्षेत्र-पृथ्वीमें, सद्ब्रह्मादिपदैः सुदूर ऐसे ब्रह्म, लोकांतवासी आदि शब्द और पदोंसे वर्णित, स शुद्ध साधुधर्मका आराधन करनेवाला जीव, याति-पाता है ।

इस मनुष्यक्षेत्र पृथ्वी पर रहा हुआ शुद्ध धर्मको आराधन करने-वाला जीव शुद्ध ध्यानकी अग्निसे सब कर्मरूप इधनको जला देता है । शास्त्रोंमें सद् या ब्रह्मपदसे कहा हुआ परम पद वह प्राप्त करता है । मनुष्य ही यह पद या सकता है । वह लोकांत या सिद्धक्षेत्र इस चौदह राजेश्वरके ऊपर आया हुआ है । कर्म रहित जीवकी ऊर्ध्व गति होकर वहां कैसे जाता है ? कहते हैं—

पूर्वाविधवशादेव, तत्स्वभावत्वतस्तथा ।

अनन्तवीर्ययुक्तत्वात्, समयेनानुगुण्यत ॥४७॥

मूलार्थ-पूर्ण संस्कार वश कर्मरहित होने पर भी ऊर्ध्व गमन करता है । और उस प्रकारके स्वभावसे तथा अनन्त वीर्य युक्त होनेसे एक समयमें समर्थनिके आपसे परम पदको पाता है ॥४७॥

निवेदन-पूर्वाविधवशात्-पूर्व ससार अवस्थाके गमन आवेशसे तत्स्वभावत्वतः-यह ऊर्ध्वगमनके स्वभावसे बचनपुक्त होकर अर्द्धके बीजकी तरह ऊपर जानेका उसका स्वभाव होनेसे, अनन्तवीर्ययुक्तत्वात्-अपार सामर्थ्यसपन्न होनेसे, समयेनानुगुण्यतः-समय अवस्था पाकर एक ही समयमें आकाशरूप क्षेत्रमें, समवेति (परम पदको जाता है) ।

ससार अवस्थामें गमन करनेका समय होनेसे कर्मरहित भी गमन करता है । कर्ममल रहित होकर जीने अपने स्वयं के ऊर्ध्वगमन करता है तथा सारे लोकलोकके आकाशरूप क्षेत्र तक पहुँचता है । उसे अनन्त सामर्थ्य होनेसे ही वह तत् समयमें समर्थनिके परमपद मोक्षको पहुँच जाता है ।

त तत्र दुःखविरहादत्यन्तसुखसंज्ञः ।

तिष्ठत्ययोगो योगीन्द्रवन्द्यश्चिन्मयः ॥४८॥

मूलार्थ-दुःखके निरहसे, कर्माद्वय योगीन्द्र द्वारा वदनीय तीन जगतके साक्षात् योगीन्द्र मोक्षमें स्थित है ॥४८॥

निवेचन-सः-बह जीव, तत्र-सिद्धक्षेत्रमें, दुःखविरहात्-
शरीर व मन जो होनेवाले सब कष्टोंसे रहित, अत्यन्तसुखसगतः-
आत्यंतिक व ऐसातिरिक्त सुखरूप सागरक बीचमें मग्न होकर, (रहते हैं),
अयोगः-मन वचन व कायाके व्यापारसे रहित, योगीन्द्रवन्द्यः-
योगीन्द्रों द्वारा वन्दन करने योग्य, उससे भी त्रिजगदीश्वर-द्रव्य
तथा भाव दोनोंकी अपेक्षासे सब लोगोंके ऊपर रहनेवाले तीनों
जगत्के परमेश्वररूप ।

वहाँ सारे दुःखका नाश हो जाता है, अत्यन्त सुख होता है,
मन, वचन, व कायाके सब काम बच हो जाते हैं या होते ही नहीं।
अब अयोगी है । और तीन जगत्के परमेश्वर बनते हैं । सब योगी
जन उनको वन्दन करते हैं तथा सिद्ध भगवानका ध्यान करते हैं ।
वे शाश्वत ध्यानमें सदाकाल रहते हैं ।

यहाँ 'विरह' शब्द आया है वह ग्रन्थके कर्ता हरिभद्रसूरिको
बताता है । वे जशने सब ग्रन्थोंके अन्तमें 'विरह' शब्दका प्रयोग
करते हैं ।

इस प्रकार मुनिचन्द्र सूरि द्वारा धर्मचिन्दुकी टीकाका
धर्मफल विशेष विधि नामक
आठवा अध्याय समाप्त हुआ ।

टीकाकार मुनिचन्द्रसूरि ग्रन्थ समाप्ति पर लिखते हैं—

नायि कर्तुमुदारता निजधियो धाया न धावातुरी,
मन्ये नापि च कारणेन न कृता कृतिर्मयाऽसौ परम् ।

तत्त्वाभ्यासरसादुपासमुद्धतोऽन्यथापि जन्मन्यद्,
सर्वादीनबहानितोऽमलमना भूयासमुच्चैरिति ॥१७॥

—यैने यह टीका अपनी बुद्धिकी उदारता या वाणीकी चतुर्दाई प्रगट करने या अन्य किसी कारणसे नहीं की पर तत्त्वके अभ्यासके रससे पुण्य उपार्जन करके अन्य जन्ममें भी सब दुःखोंका नाश होनेसे निर्मल मनवाला बनू ऐसी शुभ इच्छासे यह टीका की है।

धुनिचंद्रहरि विरचित धर्मचिन्दुवृक्षि समाप्त ॥

प्रत्यक्षर निरूप्यास्या ग्रन्थमान विनिश्चितम् ।

अनुष्टुभा मन्त्राणि, त्रीणि पूर्णानि बुद्धयताम् ॥

प्रत्येक मानको निश्चित करनेके लिये प्रत्येक अक्षरके हिसाबसे पूर्ण तीन हजार अनुष्टुभ श्लोकके बराबर प्रमाण है ऐसा जाना जाता है ॥

॥ संपूर्ण ॥

